

الرَّفِيقُ الْفَصِيحُ لِشَكْوَةِ الْبَصَابِيحِ

جلد ۱۳

افادات

حضرت علامہ رفیق احمد صاحب قدس سرہ
شیخ الحدیث مفتاح العلوم جلال آباد

مرتب

محفل دروق غفرہ

ڈیزائننگ و کمپوزنگ:
محفل الرسالہ فانی 7895786325

الرفیق الفصیح لمشکوۃ المصابیح

جلد ۱۳

افادات

حضرت علامہ رفیق احمد صاحب قدس سرہ
شیخ الحدیث مفتاح العلوم جلال آباد

مرتب

محمد سلاروق غفرلہ

خادم جامعہ محمودیہ علی پور ہاپوڑ روڈ میرٹھ (یو پی) ۲۰۵۲۰۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

تفصیلات

نام کتاب..... الرفیق الفصیح لمشکوۃ المصابیح ج: ۱۳
 افادات..... حضرت علامہ رفیق احمد مبارک دس سرہ
 مرتب..... محفل ارق غفرلہ خادم جامعہ محمدیہ میٹرٹھ
 کمپوزنگ..... مجاہد الحسن قاسمی لکھنؤ پوری شعبہ کمپیوٹر جامعہ ہذا
 سن اشاعت..... ۱۴۳۵ھ مطابق ۲۰۱۴ء
 صفحات..... ۵۸۸

قیمت

ناشر

مکتبہ محمودیہ

جامعہ محمدیہ علی پور ہاپوڑ روڈ میٹرٹھ (یوپی) ۲۰۶۵۲۲

فہرست
الرفیق الفصیح
لمشکوۃ المصابیح
جلد: سیرت

اجمالی فہرست الرفیق الفصیح لمشکوۃ المصابیح

جلد سیزدہم

نمبر شمار	مضامین	رقم الحدیث	نمبر صفحہ
۱	کتاب الدعوات	۲۱۱۹ تا ۲۱۵۳ /	۲۷
۲	بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ	۲۱۵۴ تا ۲۱۷۸ /	۹۹
۳	کتاب اسماء الله تعالیٰ	۲۱۷۹ تا ۲۱۸۵ /	۱۶۳
۴	بَابُ ثَوَابِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ	۲۱۸۶ تا ۲۲۱۴ /	۲۴۱
۵	بَابُ الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ	۲۲۱۵ تا ۲۲۵۴ /	۳۰۱
۶	بَابُ	۲۲۵۵ تا ۲۲۷۰ /	۳۷۱
۷	بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَنَامِ	۲۲۷۱ تا ۲۳۰۳ /	۳۹۷
۸	بَابُ الدَّعَوَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ	۲۳۰۴ تا ۲۳۴۳ /	۴۴۷
۹	بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ	۲۳۴۴ تا ۲۳۶۷ /	۵۰۵
۱۰	بَابُ جَامِعِ الدَّعَا	۲۳۶۸ تا ۲۳۹۰ /	۵۴۱

تم

الجزء الثالث عشر بحمد الله تعالى واحسانه

وتوفيقه تعالى وبمنه وكرمه ويليه الجزء الرابع عشر

اوله كتاب المناسك ان شاء الله تعالى

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت

التواب الرحيم بحرمة حبيبك سيد المرسلين صلى الله تعالى

عليه وعلى آله واصحابه اجمعين الى يوم الدين

محمد فاروق غفر له

تفصیلی فہرست

الرفیق الفصیح لمشکوۃ المصابیح..... ۱۳

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
	کتاب الدعوات	
۲۹	(دعاؤں کا بیان)	۱
۳۰ دعاء کی فضیلت	۲
۳۱ دعاء کا حکم	۳
۳۲ آداب دعاء	۴
۳۵ جامع ترین دو ماثور دعائیں	۵
۳۶ کونسی دعا قابل قبول ہے؟	۶
۳۷ دعاء افضل ہے یا ترک دعاء و تفویض؟ (رضا بقضاء)	۷
۳۸ قائلین تفویض (ترک دعاء) کی دلیل	۸
۳۹ عارفین کی دعاء عبادت کا مغز ہے	۹
	﴿الفصل الاول﴾	
۴۰ حدیث نمبر ﴿۲۱۱۹﴾ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمت	۱۰
۴۱ اشکال مع جواب	۱۱

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۲	اشکال مع جوابات	۴۲
۱۳	حدیث نمبر ﴿۲۱۲۰﴾ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعاء	۴۳
۱۴	فائدہ:	۴۴
۱۵	حدیث نمبر ﴿۲۱۲۱﴾ یقین سے دعا کرے	//
۱۶	حدیث نمبر ﴿۲۱۲۲﴾ دعاء رغبت سے مانگے	۴۵
۱۷	حدیث نمبر ﴿۲۱۲۳﴾ دعاء مانگنا نہ چھوڑے	۴۶
	حدیث نمبر ﴿۲۱۲۴﴾ دوسرے کے لئے غائبانہ دعاء کرنا	۴۸
۱۸	فائدہ: اپنے لئے ملائکہ سے دعاء کرانے کی شکل	۴۹
۱۹	حدیث نمبر ﴿۲۱۲۵﴾ بددعاء کرنے کی ممانعت	//
	﴿الفصل الثانی﴾	
۲۰	حدیث نمبر ﴿۲۱۲۶﴾ دعاء عبادت ہے	۵۱
۲۱	حدیث نمبر ﴿۲۱۲۷﴾ دعاء عبادت کا مغز ہے	۵۳
۲۲	حدیث نمبر ﴿۲۱۲۸﴾ دعاء کی فضیلت و برتری	//
۲۳	حدیث نمبر ﴿۲۱۲۹﴾ دعاء سے تقدیر کا بدلنا	۵۴
۲۴	اشکال مع جواب	۵۵
۲۵	اشکال و جواب	۵۷
۲۶	حدیث نمبر ﴿۲۱۳۰﴾ دعاء وافع بلا ہے	۵۸
۲۷	حدیث نمبر ﴿۲۱۳۱﴾ کوئی دعاء رائیگاں نہیں جاتی	۵۹
۲۸	فوائد:	۶۰
۲۹	حدیث نمبر ﴿۲۱۳۲﴾ اللہ سے اس کا فضل مانگو	//

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۳۰	حدیث نمبر ﴿۲۱۳۳﴾ دعاء نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے.....	۶۲
۳۱	فائدہ:.....	//
۳۲	حدیث نمبر ﴿۲۱۳۴﴾ اللہ سے عافیت کا سوال کرو.....	//
۳۳	فائدہ:.....	۶۴
۳۴	حدیث نمبر ﴿۲۱۳۵﴾ فراخی کے ایام میں زیادہ دعاء کرے.....	//
۳۵	حدیث نمبر ﴿۲۱۳۶﴾ دعاء مانگتے وقت قبولیت کا یقین ہو.....	۶۵
۳۶	حدیث نمبر ﴿۲۱۳۷﴾ دعاء میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ.....	۶۶
۳۷	حدیث نمبر ﴿۲۱۳۸﴾ ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے.....	۶۷
۳۸	اشکال مع جوابات.....	۶۹
۳۹	حدیث نمبر ﴿۲۱۳۹﴾ دعاء کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا.....	۷۰
۴۰	حدیث نمبر ﴿۲۱۴۰﴾ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاء پسند فرماتے تھے.....	۷۱
۴۱	حدیث نمبر ﴿۲۱۴۱﴾ غائبانہ دعاء جلد قبول ہوتی ہے.....	۷۲
۴۲	فائدہ:.....	//
۴۳	حدیث نمبر ﴿۲۱۴۲﴾ دوسروں سے دعاء کرانا.....	//
۴۴	فوائد:.....	۷۴
۴۵	حدیث نمبر ﴿۲۱۴۳﴾ وہ خوش نصیب جن کی دعا رد نہیں ہوتی.....	//
۴۶	حدیث نمبر ﴿۲۱۴۴﴾ تین لوگوں کی مقبول دعائیں.....	۷۶
۴۷	اشکال مع جوابات.....	۷۷
	﴿الفصل الثالث﴾	
۴۸	حدیث نمبر ﴿۲۱۴۵﴾ ادنیٰ چیز بھی خدا سے مانگے.....	۷۸

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۴۹	حدیث نمبر ﴿۲۱۴۶﴾ دعاء میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟	۷۸
۵۰	حدیث نمبر ﴿۲۱۴۷﴾ دعاء میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ	۷۹
۵۱	حدیث نمبر ﴿۲۱۴۸﴾ دعاء کی تکمیل کا طریقہ	۸۰
۵۲	حدیث نمبر ﴿۲۱۴۹﴾ دعاء کا ادب	//
۵۳	حدیث نمبر ﴿۲۱۵۰﴾ ہر دعاء میں ہاتھوں کو زیادہ بلند کرنا بدعت ہے	۸۲
۵۴	حدیث نمبر ﴿۲۱۵۱﴾ پہلے اپنے لئے دعاء کرے	//
۵۵	حدیث نمبر ﴿۲۱۵۲﴾ دعاء رائیگاں نہیں جاتی	۸۳
۵۶	حدیث نمبر ﴿۲۱۵۳﴾ پانچ دعائیں رو نہیں ہوتیں	۸۵
۵۷	فائدہ:	۸۶
۵۸	آداب دعا	۸۷
۵۹	سال بھر کے مبارک و مقدس ایام یہ ہیں:	۹۰
۶۰	سال بھر کی وہ مقدس راتیں جن میں دعائیں بکثرت قبول ہوتی ہیں	۹۱
۶۱	مختلف اوقات مقبولہ	۹۲
۶۲	ہدایت:	۹۴
۶۳	جس سعادت مند حضرات کی دعا قبول ہوتی ہے ان پر ایک اجمالی نظر	//
۶۴	مقامات اجابت دعا مکہ مکرمہ میں	۹۶
۶۵	مقامات اجابت دعا مدینہ طیبہ میں	۹۷
۶۶	مہبط وحی اور اقدام عالیہ کی نسبتیں	۹۸
۶۷	بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ (اللہ کا ذکر اور اس کے قرب کا بیان)	۱۰۱
۶۸	ذکر کی اقسام	۱۰۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۶۹	﴿الفصل الاول﴾	
۷۰	حدیث نمبر ﴿۲۱۵۴﴾ ذکر اللہ کی فضیلت	۱۰۷
۷۱	حدیث نمبر ﴿۲۱۵۵﴾ ذاکرین کی فضیلت	۱۰۸
۷۲	اشکال مع جوابات	۱۰۹
۷۳	حدیث نمبر ﴿۲۱۵۶﴾ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے	۱۱۰
۷۴	فائدہ:	۱۱۱
۷۵	حدیث نمبر ﴿۲۱۵۷﴾ ذکر تقرب الہی کا ذریعہ ہے	۱۱۲
۷۶	اشکال و جواب	۱۱۴
۷۷	حدیث نمبر ﴿۲۱۵۸﴾ ذاکرین پر اللہ کی خصوصی توجہ	۱۱۵
۷۸	حدیث نمبر ﴿۲۱۵۹﴾ تقرب الہی کا ثمرہ	۱۱۷
۷۹	حدیث نمبر ﴿۲۱۶۰﴾ مجالس ذکر کی فضیلت	۱۲۱
۸۰	حدیث نمبر ﴿۲۱۶۱﴾ دائمی ذکر کی فضیلت	۱۲۵
	﴿الفصل الثانی﴾	
۸۱	حدیث نمبر ﴿۲۱۶۲﴾ ذکر الہی کی عند اللہ قدر و منزلت	۱۳۰
۸۲	حدیث نمبر ﴿۲۱۶۳﴾ عند اللہ سب سے بہتر عمل	۱۳۱
۸۳	حدیث نمبر ﴿۲۱۶۴﴾ ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں	۱۳۲
۸۴	فائدہ:	//
۸۵	حدیث نمبر ﴿۲۱۶۵﴾ ہمہ وقت ذکر اللہ میں مشغول رہنا	۱۳۴
۸۶	حدیث نمبر ﴿۲۱۶۶﴾ ذکر خدا سے خالی مجلس کا حال	۱۳۵
۸۷	حدیث نمبر ﴿۲۱۶۷﴾ جس مجلس میں ذکر اللہ نہ ہو	۱۳۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۸۸	حدیث نمبر ﴿۲۱۶۸﴾ تین چیزوں کے علاوہ ہر بات وبالِ جان ہے.....	۱۳۶
۸۹	حدیث نمبر ﴿۲۱۶۹﴾ ذکر اللہ نہ کرنا قساوت قلبی کی علامت ہے.....	۱۳۷
۹۰	حدیث نمبر ﴿۲۱۷۰﴾ بہترین سرمایہ.....	۱۳۸
	﴿الفصل الثالث﴾	
۹۱	حدیث نمبر ﴿۲۱۷۱﴾ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذاکرین پر فخر کرتا ہے....	۱۴۰
۹۲	حدیث نمبر ﴿۲۱۷۲﴾ انسان ذکر میں لگا رہے.....	۱۴۲
۹۳	حدیث نمبر ﴿۲۱۷۳﴾ ذاکرین کی فضیلت.....	۱۴۳
۹۴	حدیث نمبر ﴿۲۱۷۴﴾ ذکر ایک قسم کی ڈھال.....	۱۴۴
۹۵	حدیث نمبر ﴿۲۱۷۵﴾ ذاکر کی مثال.....	۱۴۵
۹۶	حدیث نمبر ﴿۲۱۷۶﴾ ذکر اللہ سب سے زیادہ نجات دلانے والا عمل ہے....	۱۴۷
۹۷	حدیث نمبر ﴿۲۱۷۷﴾ اللہ تعالیٰ ذاکرین کے ساتھ ہے.....	//
۹۸	حدیث نمبر ﴿۲۱۷۸﴾ ذکر سے قلب کی صفائی ہوتی ہے.....	۱۴۸
۹۹	فوائد ذکر.....	۱۵۱
	کتاب اسماء اللہ تعالیٰ	
۱۰۰	(اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بیان)	۱۶۵
	﴿الفصل الأول﴾	
۱۰۱	حدیث نمبر ﴿۲۱۷۹﴾ اسمائے حسنیٰ کی فضیلت.....	//
۱۰۲	ایک شبہ.....	۱۶۶
۱۰۳	اشکال و جواب.....	۱۶۸

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۰۴	﴿الفصل الثانی﴾	
۱۰۵	حدیث نمبر ﴿۲۱۸۰﴾ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام اور ان کے خواص	۱۷۲
۱۰۶	حدیث نمبر ﴿۲۱۸۱﴾ اسم اعظم	۲۰۸
۱۰۷	سوال اور دعائیں فرق	۲۱۰
۱۰۸	حدیث نمبر ﴿۲۱۸۲﴾ ایضاً	۲۱۱
۱۰۹	حدیث نمبر ﴿۲۱۸۳﴾ اسم اعظم قرآن میں	۲۱۲
۱۱۰	حدیث نمبر ﴿۲۱۸۴﴾ دعائے یونس علیہ السلام کا تذکرہ	۲۱۳
	﴿الفصل الثالث﴾	
۱۱۱	حدیث نمبر ﴿۲۱۸۵﴾ اسم اعظم کی تحقیق	۲۱۵
۱۱۲	اسم اعظم کی حقیقت	۲۱۷
۱۱۳	مصلحت خداوندی بھی کوئی چیز ہے	//
۱۱۴	بے بسی کی حالت میں زبان سے نکلنے والا اسم ہی اسم اعظم ہے	۲۱۸
۱۱۵	اسم اعظم کے متعلق اقوال مختلفہ کا خلاصہ	۲۱۹
۱۱۶	لفظ ”اللہ“ زبان سے ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے	۲۲۰
۱۱۷	سیدنا جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں	۲۲۱
۱۱۸	ایسے باکمال حضرات کو اسم اعظم دیا جاتا ہے	//
۱۱۹	حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: اسے اس طرح پڑھو	۲۲۳
۱۲۰	یہ آیت قبولیت دعا میں عجیب تاثیر رکھتی ہے	//
۱۲۱	اس دعا کے لئے آنحضرت ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا	۲۲۴
۱۲۲	آسمان کے ستاروں میں لکھا ہوا دیکھا	//

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۲۳	”يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ“ اسم اعظم	۲۲۵
۱۲۴	”يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ“ اسم اعظم ہے	//
۱۲۵	ہر مسلمان کے لئے ایک اسم ربی ہوا کرتا ہے	۲۲۶
۱۲۶	اسم اعظم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا	۲۲۷
۱۲۷	اس دعا پر اللہ تعالیٰ کسی کو ناکام نہیں فرماتے	۲۲۸
۱۲۸	اس کی برکت سے بینائی لوٹ آئی	۲۲۹
۱۲۹	ہدایت:	۲۳۰
۱۳۰	اسکے پڑھنے سے اس رحمن کی شان رحیمی متوجہ ہو جاتی ہے	//
۱۳۱	آل رسول ﷺ نے اسم اعظم کے لئے دعا مانگی	۲۳۱
۱۳۲	اس دعا پر فرشتے بے تاب ہو گئے	//
۱۳۳	اس دعا کی برکت سے مطلوبہ چیز مل گئی	۲۳۲
۱۳۴	خضر علیہ السلام کی جانب سے تحفہ	//
۱۳۵	اس دعا کی برکت سے سمندر مسخر ہو گیا	۲۳۵
۱۳۶	اس کی برکت سے خلیفہ منصور بھی کامیاب ہو گیا	۲۳۶
۱۳۷	ان اسماء مقدسہ کی عجیب تاثیر	۲۳۷
۱۳۸	اس کی برکت سے ہمیشہ کے لئے کشادگی نصیب ہوگی	۲۳۸
۱۳۹	ہر بیماری سے شفاء اور دشمنوں پر کامیابی کے لئے	۲۳۹
	باب ثواب التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کے ثواب کا بیان ﴿الفصل الاول﴾	
۱۴۰	حدیث نمبر ﴿۲۱۸۶﴾ سب سے بہتر کلام	۲۴۳

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۴۱	حدیث نمبر ﴿۲۱۸۷﴾ چار کلمات کی فضیلت.....	۲۴۵
۱۴۲	حدیث نمبر ﴿۲۱۸۸﴾ دو کلمات کی برکت.....	//
۱۴۳	حدیث نمبر ﴿۲۱۸۹﴾ سب سے بہتر عمل.....	۲۴۶
۱۴۴	حدیث نمبر ﴿۲۱۹۰﴾ دو کلمے میزان میں بڑے بھاری ہیں.....	۲۴۷
۱۴۵	حدیث نمبر ﴿۲۱۹۱﴾ سومرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب.....	۲۴۸
۱۴۶	حدیث نمبر ﴿۲۱۹۲﴾ تسبیح و تحمید کی شان.....	۲۵۰
۱۴۷	حدیث نمبر ﴿۲۱۹۳﴾ ذکر میں کیفیت کا اعتبار ہے.....	۲۵۱
۱۴۸	حدیث نمبر ﴿۲۱۹۴﴾ شیطان سے حفاظت کا طریقہ.....	۲۵۳
۱۴۹	حدیث نمبر ﴿۲۱۹۵﴾ جنت کا خزانہ.....	۲۵۴
	﴿الفصل الثانی﴾	
۱۵۰	حدیث نمبر ﴿۲۱۹۶﴾ تسبیح و تحمید کا ثمرہ.....	۲۵۸
۱۵۱	حدیث نمبر ﴿۲۱۹۷﴾ تسبیح بیان کرنے کی تاکید.....	//
۱۵۲	اشکال مع جواب.....	۲۵۹
۱۵۳	حدیث نمبر ﴿۲۱۹۸﴾ بہترین ذکر ”لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰہ“.....	//
۱۵۴	حدیث نمبر ﴿۲۱۹۹﴾ شکر کی حقیقت.....	۲۶۱
۱۵۵	حدیث نمبر ﴿۲۲۰۰﴾ خوشی اور غمی میں اللہ کی تعریف کرنا.....	۲۶۲
۱۵۶	حدیث نمبر ﴿۲۲۰۱﴾ ”لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰہ“ کی عظمت.....	۲۶۳
۱۵۷	اشکال مع جواب.....	۲۶۴
۱۵۸	فائدہ:.....	۲۶۵
۱۵۹	حدیث نمبر ﴿۲۲۰۲﴾ ذاکرین کی تصدیق کی جاتی ہے.....	//

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۶۰	حدیث نمبر ﴿۲۲۰۳﴾ تسبیح و تحمید کی فضیلت	۲۶۷
۱۶۱	مروجہ تسبیح کا جواز	۲۶۹
۱۶۲	حدیث نمبر ﴿۲۲۰۴﴾ صبح و شام کا ذکر	۲۷۲
۱۶۳	حدیث نمبر ﴿۲۲۰۵﴾ ترازو کو بھرنے والے لکلمات	۲۷۴
۱۶۴	حدیث نمبر ﴿۲۲۰۶﴾ آسمان کے دروازے کھل جانا	۲۷۵
۱۶۵	حدیث نمبر ﴿۲۲۰۷﴾ تسبیحات جنت کے درخت ہیں	۲۷۵
۱۶۶	اشکال مع جوابات	۲۷۶
۱۶۷	حدیث نمبر ﴿۲۲۰۸﴾ اوراد و اذکار کو انگلیوں پر پڑھنا	۲۷۸
	﴿الفصل الثالث﴾	
۱۶۸	حدیث نمبر ﴿۲۲۰۹﴾ بہترین ورد	۲۸۰
۱۶۹	حدیث نمبر ﴿۲۲۱۰﴾ تسبیح سے گناہوں کا جھڑنا	۲۸۱
۱۷۰	حدیث نمبر ﴿۲۲۱۱﴾ حوقلہ کی فضیلت	۲۸۳
۱۷۱	حدیث نمبر ﴿۲۲۱۲﴾ حوقلہ ننانوے بیماریوں کا علاج ہے	۲۸۴
۱۷۲	حدیث نمبر ﴿۲۲۱۳﴾ جنت کا جزانہ	//
۱۷۳	حدیث نمبر ﴿۲۲۱۴﴾ چار کلمات کی حقیقت	۲۸۵
۱۷۴	فضائل ”لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰہ“	۲۸۶
	باب الاستغفار و التوبۃ	
۱۷۵	(مغفرت طلب کرنے اور توبہ کا بیان)	۳۰۳
۱۷۶	وجہ تسمیہ	۳۰۷

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
	﴿الفصل الاول﴾	
۱۷۷	حدیث نمبر ﴿۲۲۱۵﴾ آنحضرت ﷺ کی توبہ واستغفار.....	۳۰۸
۱۷۸	حدیث نمبر ﴿۲۲۱۶﴾ سومرتبہ استغفار.....	۳۰۹
۱۷۹	حدیث نمبر ﴿۲۲۱۷﴾ توبہ کا حکم.....	۳۱۳
۱۸۰	فائدہ:.....	۳۱۴
۱۸۱	حدیث نمبر ﴿۲۲۱۸﴾ رجوع الی اللہ کا حکم.....	//
۱۸۲	حدیث نمبر ﴿۲۲۱۹﴾ رحمت الہی کی وسعت.....	۳۱۸
۱۸۳	حدیث نمبر ﴿۲۲۲۰﴾ شان غفاریت کا مظاہرہ.....	۳۲۱
۱۸۴	حدیث نمبر ﴿۲۲۲۱﴾ توبہ کا وسیع دروازہ.....	۳۲۴
۱۸۵	حدیث نمبر ﴿۲۲۲۲﴾ گناہ کا اعتراف.....	۳۲۵
۱۸۶	حدیث نمبر ﴿۲۲۲۳﴾ توبہ کی قبولیت.....	//
۱۸۷	حدیث نمبر ﴿۲۲۲۴﴾ توبہ سے اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا.....	۳۲۷
۱۸۸	فائدہ:.....	۳۲۹
۱۸۹	حدیث نمبر ﴿۲۲۲۵﴾ بار بار گناہ بار بار توبہ.....	//
۱۹۰	حدیث نمبر ﴿۲۲۲۶﴾ کسی گنہگار کو دوزخی نہ کہو.....	۳۳۱
۱۹۱	حدیث نمبر ﴿۲۲۲۷﴾ سید الاستغفار.....	۳۳۲
	﴿الفصل الثانی﴾	
۱۹۲	حدیث نمبر ﴿۲۲۲۸﴾ بخشش کا وسیع سمندر.....	۳۳۵
۱۹۳	حدیث نمبر ﴿۲۲۲۹﴾ مغفرت کا یقین رکھے.....	۳۳۶
۱۹۴	حدیث نمبر ﴿۲۲۳۰﴾ استغفار کا اثر.....	۳۳۷

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۹۵	حدیث نمبر ﴿۲۲۳۱﴾ کثرت استغفار کا فائدہ.....	۳۳۸
۱۹۶	حدیث نمبر ﴿۲۲۳۲﴾ توبہ کرنے والوں کی فضیلت.....	۳۳۹
۱۹۷	حدیث نمبر ﴿۲۲۳۳﴾ زنگ کا دور ہونا.....	۳۴۰
۱۹۸	حدیث نمبر ﴿۲۲۳۴﴾ توبہ قبول ہونے کی انتہا.....	۳۴۲
۱۹۹	حدیث نمبر ﴿۲۲۳۵﴾ مغفرت الہی کی وسعت.....	۳۴۵
۲۰۰	حدیث نمبر ﴿۲۲۳۶﴾ باب توبہ.....	۳۴۶
۲۰۱	حدیث نمبر ﴿۲۲۳۷﴾ قبولیت توبہ کا موقوف ہونا.....	۳۴۷
۲۰۲	حدیث نمبر ﴿۲۲۳۸﴾ کسی کو خدا کی رحمت سے مایوس نہ کرو.....	۳۴۸
۲۰۳	فائدہ:.....	۳۴۹
۲۰۴	حدیث نمبر ﴿۲۲۳۹﴾ کوئی رحمت حق سے مایوس نہ ہو.....	۳۵۰
۲۰۵	حدیث نمبر ﴿۲۲۴۰﴾ استغفار کا نرا لہ انداز.....	//
۲۰۶	حدیث نمبر ﴿۲۲۴۱﴾ عبادت اور معصیت سے خدا کی خدائی میں کوئی اثر نہیں پڑتا.....	۳۵۱
۲۰۷	حدیث نمبر ﴿۲۲۴۲﴾ بخشش کا پروانہ.....	۳۵۵
۲۰۸	حدیث نمبر ﴿۲۲۴۳﴾ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار و توبہ فرمانا.....	۳۵۶
۲۰۹	حدیث نمبر ﴿۲۲۴۴﴾ استغفار کی تاثیر.....	۳۵۷
	﴿الفصل الثالث﴾	
۲۱۰	حدیث نمبر ﴿۲۲۴۵﴾ اپنے مرحومین کے لئے استغفار.....	۳۵۹
۲۱۱	حدیث نمبر ﴿۲۲۴۶﴾ مردوں کے لئے بہترین تحفہ 'استغفار'.....	//
۲۱۲	حدیث نمبر ﴿۲۲۴۷﴾ استغفار کی فضیلت.....	۳۶۱
۲۱۳	حدیث نمبر ﴿۲۲۴۸﴾ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعاء.....	۳۶۲

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۱۴	حدیث نمبر ﴿۲۲۴۹﴾ توبہ سے اللہ تعالیٰ کا بے حد خوش ہونا.....	۳۶۳
۲۱۵	حدیث نمبر ﴿۲۲۵۰﴾ توبہ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں.....	۳۶۵
۲۱۶	حدیث نمبر ﴿۲۲۵۱﴾ ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“ کی فضیلت.....	//
۲۱۷	حدیث نمبر ﴿۲۲۵۲﴾ شرک ایک آڑ ہے.....	۳۶۷
۲۱۸	حدیث نمبر ﴿۲۲۵۳﴾ شرک کے علاوہ گناہ قابلِ عفو ہے.....	۳۶۸
۲۱۹	حدیث نمبر ﴿۲۲۵۴﴾ توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی مانند ہے.....	۳۶۹
۲۲۰	باب	۳۷۳
	﴿الفصل الاول﴾	
۲۲۱	حدیث نمبر ﴿۲۲۵۵﴾ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے.....	۳۷۳
۲۲۲	حدیث نمبر ﴿۲۲۵۶﴾ رحمت خداوندی کی وسعت.....	۳۷۵
۲۲۳	حدیث نمبر ﴿۲۲۵۷﴾ بندہ کو بین الخوف والرجاء رہنا چاہئے.....	۳۷۶
۲۲۴	حدیث نمبر ﴿۲۲۵۸﴾ جنت، دوزخ ہر شخص کے قریب ہے.....	۳۷۷
۲۲۵	حدیث نمبر ﴿۲۲۵۹﴾ اللہ تعالیٰ کی نوازش.....	۳۷۸
۲۲۶	اشکال مع جوابات.....	۳۷۹
۲۲۷	حدیث نمبر ﴿۲۲۶۰﴾ رحمت الہی کی وسعت.....	۳۸۱
۲۲۸	حدیث نمبر ﴿۲۲۶۱﴾ میانہ روی کا فائدہ.....	۳۸۲
۲۲۹	اشکال مع جواب.....	۳۸۴
۲۳۰	حدیث نمبر ﴿۲۲۶۲﴾ عمل کی حقیقت.....	//
۲۳۱	حدیث نمبر ﴿۲۲۶۳﴾ نو مسلم پر خدا کی رحمت.....	۳۸۵
۲۳۲	حدیث نمبر ﴿۲۲۶۴﴾ نیک ارادے پر اللہ کی رحمت کا مظاہرہ.....	۳۸۶

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
	﴿الفصل الثانی﴾	
۲۳۳	حدیث نمبر ﴿۲۲۶۵﴾ برائی کے بعد نیکی کرنے والے کی مثال.....	۳۸۸
۲۳۴	حدیث نمبر ﴿۲۲۶۶﴾ اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے بشارت.....	۳۸۹
۲۳۵	حدیث نمبر ﴿۲۲۶۷﴾ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان ہے.....	۳۹۰
	﴿الفصل الثالث﴾	
۲۳۶	حدیث نمبر ﴿۲۲۶۸﴾ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے.....	۳۹۲
۲۳۷	اشکال مع جواب.....	۳۹۴
۲۳۸	حدیث نمبر ﴿۲۲۶۹﴾ اللہ کی خوشنودی چاہنے والے پر اللہ کی رحمت.....	//
۲۳۹	حدیث نمبر ﴿۲۲۷۰﴾ ہر کلمہ گنجنتی ہے.....	۳۹۵
	باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام (صبح، شام اور سونے کے وقت کیا پڑھے؟ اس کا بیان)	
	﴿الفصل الاول﴾	
۲۴۰	حدیث نمبر ﴿۲۲۷۱﴾ صبح و شام پڑھنے کی دعا.....	۳۹۹
۲۴۱	حدیث نمبر ﴿۲۲۷۲﴾ سونے اور جاگنے کی دعائیں.....	۴۰۱
۲۴۲	فوائد:.....	۴۰۲
۲۴۳	حدیث نمبر ﴿۲۲۷۳﴾ سوتے وقت کا عمل.....	//
۲۴۴	حدیث نمبر ﴿۲۲۷۴﴾ سونے کا طریقہ اور سوتے وقت کی ایک دعا.....	۴۰۴
۲۴۵	حدیث نمبر ﴿۲۲۷۵﴾ سوتے وقت کی ایک دعا.....	۴۰۶
۲۴۶	حدیث نمبر ﴿۲۲۷۶﴾ تسبیح فاطمی.....	۴۰۷
۲۴۷	حدیث نمبر ﴿۲۲۷۷﴾ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تسبیح پڑھنے کی تلقین.....	۴۱۰

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۴۸	اشکال مع جواب.....	//
	﴿الفصل الثانی﴾	
۲۴۹	حدیث نمبر ﴿۲۲۷۸﴾ صبح وشام کی دعائیں.....	۴۱۱
۲۵۰	حدیث نمبر ﴿۲۲۷۹﴾ تین وقتوں میں پڑھنے کی دعا.....	۴۲۱
۲۵۱	حدیث نمبر ﴿۲۲۸۰﴾ ہر مصیبت سے نجات کی ضمانت.....	۴۱۴
۲۵۲	فائدہ:.....	۴۱۵
۲۵۳	حدیث نمبر ﴿۲۲۸۱﴾ شام کے وقت خیر کی طلب.....	۴۱۶
۲۵۴	حدیث نمبر ﴿۲۲۸۲﴾ بنات نبی ﷺ کو خصوصی تعلیم.....	۴۱۷
۲۵۵	حدیث نمبر ﴿۲۲۸۳﴾ صبح وشام کی ایک اور دعا.....	۴۱۸
۲۵۶	حدیث نمبر ﴿۲۲۸۴﴾ دس عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب.....	۴۲۰
۲۵۷	حدیث نمبر ﴿۲۲۸۵﴾ مغرب اور فجر کے بعد کی دعا.....	۴۲۱
۲۵۸	حدیث نمبر ﴿۲۲۸۶﴾ صبح وشام کا وظیفہ.....	۴۲۳
۲۵۹	حدیث نمبر ﴿۲۲۸۷﴾ گناہوں کو مٹا دینے والی دعا.....	۴۲۴
۲۶۰	حدیث نمبر ﴿۲۲۸۸﴾ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ.....	۴۲۶
۲۶۱	حدیث نمبر ﴿۲۲۸۹﴾ سوتے وقت کی ایک اور دعا.....	۴۲۷
۲۶۲	حدیث نمبر ﴿۲۲۹۰﴾ ایضاً.....	۴۲۸
۲۶۳	حدیث نمبر ﴿۲۲۹۱﴾ آنحضرت ﷺ کی عادت شریفہ.....	//
۲۶۴	حدیث نمبر ﴿۲۲۹۲﴾ سوتے وقت استغفار.....	۴۳۰
۲۶۵	حدیث نمبر ﴿۲۲۹۳﴾ سوتے وقت قرآن کی کوئی سورت پڑھنے کی برکت...	۴۳۱
۲۶۶	حدیث نمبر ﴿۲۲۹۴﴾ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت کا عمل.....	۴۳۲

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۶۷	حدیث نمبر ﴿۲۲۹۵﴾ ادائیگی شکر کا طریقہ.....	۲۳۴
۲۶۸	حدیث نمبر ﴿۲۲۹۶﴾ سوتے وقت کی ایک اور دعا.....	۲۳۵
۲۶۹	حدیث نمبر ﴿۲۲۹۷﴾ سوتے وقت مغفرت طلب کرنا.....	۲۳۷
۲۷۰	حدیث نمبر ﴿۲۲۹۸﴾ سوتے وقت اللہ کی حمد بیان کرنا.....	۲۳۸
۲۷۱	حدیث نمبر ﴿۲۲۹۹﴾ بے خوابی دور کرنے کی دعا.....	۲۳۹
	﴿الفصل الثالث﴾	
۲۷۲	حدیث نمبر ﴿۲۳۰۰﴾ صبح و شام کی دعا.....	۲۴۰
۲۷۳	حدیث نمبر ﴿۲۳۰۱﴾ صبح کے وقت عافیت کی دعا کرنا.....	۲۴۲
۲۷۴	حدیث نمبر ﴿۲۳۰۲﴾ صبح کے وقت کی دعا.....	۲۴۳
۲۷۵	حدیث نمبر ﴿۲۳۰۳﴾ صبح کے وقت کی ایک اور دعا.....	۲۴۵
	باب الدعوات فی الاوقات	
۲۷۶	مختلف اوقات کی دعاؤں کا بیان	۲۴۹
	﴿الفصل الاول﴾	
۲۷۷	حدیث نمبر ﴿۲۳۰۴﴾ جماع کے وقت کی دعا.....	//
۲۷۸	فائدہ:.....	۲۵۱
۲۷۹	حدیث نمبر ﴿۲۳۰۵﴾ غم فرو کرنے والا نسخہ.....	//
۲۸۰	حدیث نمبر ﴿۲۳۰۶﴾ غصہ ختم کرنے کی ترکیب.....	۲۵۲
۲۸۱	تنبیہ.....	۲۵۴
۲۸۲	حدیث نمبر ﴿۲۳۰۷﴾ مرغ کی اور گدھے کی آواز سن کر کیا پڑھے؟.....	۲۵۷
۲۸۳	حدیث نمبر ﴿۲۳۰۸﴾ سفر کے وقت کی دعا.....	۲۵۸

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۸۴	فائدہ:	۴۶۰
۲۸۵	حدیث نمبر ﴿۲۳۰۹﴾ سفر میں کن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہئے	۴۶۱
۲۸۶	حدیث نمبر ﴿۲۳۱۰﴾ نئی جگہ ٹھہرنے کی دعا	۴۶۲
۲۸۷	حدیث نمبر ﴿۲۳۱۱﴾ رات میں نقصانات سے بچنے کی دعا	۴۶۳
۲۸۸	حدیث نمبر ﴿۲۳۱۲﴾ حالت سفر میں صبح کے وقت کی دعا	۴۶۴
۲۸۹	حدیث نمبر ﴿۲۳۱۳﴾ جہاد، حج و عمرہ سے واپسی کے وقت کی دعا	//
۲۹۰	حدیث نمبر ﴿۲۳۱۴﴾ مشرکین کے حق میں بددعا	۴۶۶
۲۹۱	حدیث نمبر ﴿۲۳۱۵﴾ مہمانی اور میزبانی کے آداب	۴۶۷
	﴿الفصل الثانی﴾	
۲۹۲	حدیث نمبر ﴿۲۳۱۶﴾ چاند دیکھنے کی دعا	۴۷۰
۲۹۳	حدیث نمبر ﴿۲۳۱۷﴾ مبتلاء مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے	۴۷۱
۲۹۴	حدیث نمبر ﴿۲۳۱۸﴾ بازار میں پڑھنے کی دعا	۴۷۲
۲۹۵	حدیث نمبر ﴿۲۳۱۹﴾ صبر کی دعا کے بجائے عافیت کی دعا	۴۷۴
۲۹۶	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۰﴾ کفارہ مجلس	۴۷۶
۲۹۷	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۱﴾ سوار ہونے کی دعا	۴۷۷
۲۹۸	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۲﴾ رخصت کرنے کی دعا	۴۷۹
۲۹۹	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۳﴾ ایضاً	۴۸۰
۳۰۰	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۴﴾ مسافر کے لئے سید البشر ﷺ کا تحفہ	۴۸۱
۳۰۱	فائدہ:	۴۸۲
۳۰۲	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۵﴾ مسافر کے لئے وصیت	//

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۳۰۳	فوائد:	۴۸۳
۳۰۴	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۶﴾ سفر میں رات کے وقت پڑھنے کی دعا	//
۳۰۵	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۷﴾ جہاد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا	۴۸۵
۳۰۶	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۸﴾ دشمن سے خوف کے وقت کی دعا	۴۸۶
۳۰۷	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۹﴾ گھر سے نکلتے وقت کی دعا	//
۳۰۸	فائدہ:	۴۸۸
۳۰۹	حدیث نمبر ﴿۲۳۳۰﴾ ایضاً	//
۳۱۰	حدیث نمبر ﴿۲۳۳۱﴾ گھر میں داخل ہونے کی دعا	۴۹۰
۳۱۱	حدیث نمبر ﴿۲۳۳۲﴾ دولہا، دلہن کے لئے دعا	۴۹۱
۳۱۲	حدیث نمبر ﴿۲۳۳۳﴾ نکاح کرنے والا کیا پڑھے	//
۳۱۳	حدیث نمبر ﴿۲۳۳۴﴾ غم دور کرنے کی دعا	۴۹۳
۳۱۴	حدیث نمبر ﴿۲۳۳۵﴾ ادائیگی قرض کی دعا	۴۹۴
۳۱۵	حدیث نمبر ﴿۲۳۳۶﴾ ادائیگی قرض کی دوسری دعا	۴۹۵
	﴿الفصل الثالث﴾	
۳۱۶	حدیث نمبر ﴿۲۳۳۷﴾ مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا	۴۹۷
۳۱۷	حدیث نمبر ﴿۲۳۳۸﴾ نیا چاند دیکھے تو یہ پڑھے	۴۹۸
۳۱۸	حدیث نمبر ﴿۲۳۳۹﴾ فکر دور کرنے کی دعا	۴۹۹
۳۱۹	فائدہ:	۵۰۱
۳۲۰	حدیث نمبر ﴿۲۳۴۰﴾ چڑھتے اترتے وقت کی دعا	//
۳۲۱	فائدہ:	۵۰۲

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۳۲۲	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۱﴾ غم دور کرنے کی دعا.....	۵۰۲
۳۲۳	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۲﴾ دشمن گھیر لے تو یہ دعا پڑھے.....	۵۰۳
۳۲۴	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۳﴾ بازار میں داخل ہونے کی دعا.....	۵۰۴
۳۲۵	باب الاستعاذۃ ﴿الفصل الاول﴾	۵۰۷
۳۲۶	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۴﴾ تکلیف دہ چیزوں سے پناہ مانگنا.....	//
۳۲۷	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۵﴾ چند چیزوں سے آنحضرت ﷺ کا پناہ مانگنا.....	۵۰۹
۳۲۸	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۶﴾ بعض فتنے سے پناہ مانگنا.....	۵۱۰
۳۲۹	فائدہ:	۵۱۲
۳۳۰	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۷﴾ ایک جامع دعا.....	//
۳۳۱	اشکال مع جواب.....	۵۱۳
۳۳۲	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۸﴾ عافیت کی دعا.....	۵۱۴
۳۳۳	حدیث نمبر ﴿۲۳۲۹﴾ شر سے حفاظت کی دعا.....	۵۱۵
۳۳۴	حدیث نمبر ﴿۲۳۵۰﴾ انابت الی اللہ کی دعا.....	۵۱۶
	﴿الفصل الثانی﴾	
۳۳۵	حدیث نمبر ﴿۲۳۵۱﴾ چار چیزوں سے پناہ.....	۵۱۷
۳۳۶	حدیث نمبر ﴿۲۳۵۲﴾ پانچ چیزوں سے پناہ.....	۵۱۸
۳۳۷	حدیث نمبر ﴿۲۳۵۳﴾ چند چیزوں سے پناہ.....	۵۱۹
۳۳۸	حدیث نمبر ﴿۲۳۵۴﴾ اختلاف سے پناہ.....	۵۲۱
۳۳۹	حدیث نمبر ﴿۲۳۵۵﴾ بھوک سے پناہ.....	۵۲۱

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۳۴۰	حدیث نمبر ﴿۲۳۵۶﴾ بیمار یوں سے پناہ.....	۵۲۳
۳۴۱	حدیث نمبر ﴿۲۳۵۷﴾ برے اخلاق سے پناہ.....	۵۲۴
۳۴۲	حدیث نمبر ﴿۲۳۵۸﴾ تعویذ کا ثبوت.....	۵۲۵
۳۴۳	حدیث نمبر ﴿۲۳۵۹﴾ حادثات سے پناہ.....	۵۲۶
۳۴۴	فائدہ:.....	۵۲۸
۳۴۵	اشکال مع جواب.....	//
۳۴۶	حدیث نمبر ﴿۲۳۶۰﴾ طمع سے پناہ.....	۵۲۹
۳۴۷	حدیث نمبر ﴿۲۳۶۱﴾ خُوف کے وقت پناہ.....	۵۳۰
۳۴۸	حدیث نمبر ﴿۲۳۶۲﴾ نفس کی برائی سے پناہ مانگنا.....	۵۳۱
۳۴۹	حدیث نمبر ﴿۲۳۶۳﴾ گلے کے لئے تعویذ.....	۵۳۳
۳۵۰	فائدہ:.....	۵۳۴
۳۵۱	حدیث نمبر ﴿۲۳۶۴﴾ جنت و دوزخ کی سفارش.....	۵۳۵
۳۵۲	فائدہ:.....	//
	﴿الفصل الثالث﴾	
۳۵۳	حدیث نمبر ﴿۲۳۶۵﴾ سحر وغیرہ سے بچنے کی دعا.....	۵۳۶
۳۵۴	حدیث نمبر ﴿۲۳۶۶﴾ کفر سے پناہ.....	۵۳۷
۳۵۵	فائدہ:.....	۵۳۹
۳۵۶	حدیث نمبر ﴿۲۳۶۷﴾ قرض سے پناہ.....	//
۳۵۷	فائدہ:.....	۵۴۰

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
	باب جامع الدعا	
	جامع دعاؤں کا بیان	
	﴿الفصل الاول﴾	
۳۵۸	حدیث نمبر ﴿۲۳۶۸﴾ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت	۵۴۳
۳۵۹	حدیث نمبر ﴿۲۳۶۹﴾ اصلاح دنیا و آخرت کی دعا	۵۴۵
۳۶۰	حدیث نمبر ﴿۲۳۷۰﴾ دعائے ہدایت	۵۴۶
۳۶۱	اشکال مع جواب	۵۴۷
۳۶۲	حدیث نمبر ﴿۲۳۷۱﴾ طلب ہدایت کا طریقہ	//
۳۶۳	حدیث نمبر ﴿۲۳۷۲﴾ نو مسلم کی دعا	۵۴۸
۳۶۴	حدیث نمبر ﴿۲۳۷۳﴾ دونوں جہاں کی حسنت کی دعا	۵۴۹
	﴿الفصل الثانی﴾	
۳۶۵	حدیث نمبر ﴿۲۳۷۴﴾ ایک جامع دعا	۵۵۰
۳۶۶	حدیث نمبر ﴿۲۳۷۵﴾ عافیت کی اہمیت	۵۵۲
۳۶۷	فائدہ:	//
۳۶۸	حدیث نمبر ﴿۲۳۷۶﴾ افضل ترین دعا	۵۵۳
۳۶۹	فائدہ:	۵۵۴
۳۷۰	حدیث نمبر ﴿۲۳۷۷﴾ حب الہی کی دعا	//
۳۷۱	حدیث نمبر ﴿۲۳۷۸﴾ ایک عمدہ دعا	۵۵۵
۳۷۲	حدیث نمبر ﴿۲۳۷۹﴾ علم و عمل کی دعا	۵۵۷
۳۷۳	حدیث نمبر ﴿۲۳۸۰﴾ نعمت و عزت کی دعا	۵۵۸

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
	﴿الفصل الثالث﴾	
۳۷۴	حدیث نمبر ﴿۲۳۸۱﴾ بینائی کے لئے دعا.....	۵۶۱
۳۷۵	مسئلہ توسل.....	۵۶۲
۳۷۶	تنبیہ.....	۵۷۲
۳۷۷	حدیث نمبر ﴿۲۳۸۲﴾ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا.....	۵۷۵
۳۷۸	اشکال مع جواب.....	۵۷۶
۳۷۹	فائدہ:.....	//
۳۸۰	حدیث نمبر ﴿۲۳۸۳﴾ ایک کامل دعا.....	//
۳۸۱	فائدہ:.....	۵۸۰
۳۸۲	حدیث نمبر ﴿۲۳۸۴﴾ تین اہم چیزوں کی دعا.....	//
۳۸۳	حدیث نمبر ﴿۲۳۸۵﴾ شکر گزار ہونے کی دعا.....	۵۸۲
۳۸۴	حدیث نمبر ﴿۲۳۸۶﴾ دعائے صحت.....	۵۸۳
۳۸۵	حدیث نمبر ﴿۲۳۸۷﴾ خصائل بد سے بچنے کی دعا.....	۵۸۳
۳۸۶	حدیث نمبر ﴿۲۳۸۸﴾ دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا.....	۵۸۵
۳۸۷	حدیث نمبر ﴿۲۳۸۹﴾ غیر تحمل چیزوں کی دعا نہ مانگو.....	۵۸۶
۳۸۸	تنبیہ:.....	۵۸۷
۳۸۹	حدیث نمبر ﴿۲۳۹۰﴾ باطن کی بہتری اور ظاہر کی شائستگی کی دعا.....	//
	تمت وبالفضل عمت	

کتاب الدعوات

(دعاؤں کا بیان)

رقم الحدیث: ۲۱۱۹ تا ۲۱۵۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

کتاب الدعوات

(دعاؤں کا بیان)

دعوات دعوة کی جمع ہے جو دعا اور پکار کے معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ امام راغب رحمہ اللہ مفردات فی غرائب القرآن (ص: ۱۷۰) میں فرماتے ہیں: لفظ دعاء اور نداء ہم معنی ہیں۔ البتہ نداء کا اطلاق عام ہے۔ اس پر بھی ہوتا ہے کہ حروف نداء ”یا، ایا“ وغیرہ کے ساتھ کسی اسم (منادی) کو ملا کر کسی کو پکارا جائے مثلاً یا فلاں اور اس پر بھی ہوتا ہے کہ صرف حروف نداء کے ذریعہ سے بغیر نام لئے یا وایا وغیرہ کہہ کر کسی کو پکارا جائے اور منادی مذکور نہ ہو جب کہ دعاء کا اطلاق عام نہیں۔ بلکہ دعاء کا لفظ صرف اس وقت بولا جاتا ہے جب حرف نداء کے ساتھ منادی بھی مذکور ہو جیسے یا فلاں“ کبھی لفظ دعاء اور لفظ نداء ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں: ”قال تعالى: كَمْ ثَلِثَ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً“ (سورة البقرة: ۱۷۱) [ان کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان (جانوروں) کو زور زور سے بلاتے، جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔] [آسان ترجمہ]

لفظ دعاء تسمیہ کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے: ”دَعَوْتُ ابْنِي زَيْدًا“ اُی سَمَّيْتُهُ یعنی میں نے اس کا نام زید رکھا۔ قال تعالى: ”لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا“ (سورة النور: ۶۳) یعنی تعظیم اور توقیر کی خاطر یا محمد اکہہ کر نام کے ساتھ نہ پکارو۔

اسی طرح لفظ ”دعاء“ سوال اور مانگنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قال تعالى: ”قَالُوا اُدْعُ لَنَا

رَبِّكَ“ (سورۃ البقرہ: ۷۰) [انہوں نے (پھر) کہا: کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے۔] (آسان ترجمہ) اس وقت اس کا مطلب ہوگا: ”طلب الادنی بالقول من الأعلى شیئاً علی جہۃ الاستکانۃ“ یعنی قول کے ذریعہ سے ادنیٰ کا اعلیٰ ذات سے کسی چیز کو بطریق عاجزی طلب کرنا۔ (مرقاۃ: ۵/۳۳)

دعاء کی فضیلت

انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے عبدیت اور عبادت کو بستلایا ہے۔ ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (سورۃ الذاریات: ۵۶) [اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لئے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔] (آسان ترجمہ)

اور عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلل، بندگی، لاچاری اور محتاجی کا پورا پورا اظہار ہو اور اس کے در کی فقیری و گدائی اس یقین کے ساتھ ہو کہ سب کچھ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے اور دعاء چونکہ عبدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت بندے کا ظاہر و باطن عبدیت میں ڈوبا ہوتا ہے اور یہی مقام عبدیت ہے جو مقصود اصلی ہے اور تمام مقامات میں اعلیٰ و برتر ہے حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن کمالات و امتیازات سے نوازا گیا ان میں سب سے بڑا امتیاز و کمال عبدیت کا ملکہ کا مقام ہے۔ کیونکہ ہر چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے اور عبدیت کے مقام میں جو کہ مقصود اصلی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق میں کامل ترین اور سب کے امام ہیں۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشرف المخلوقات اور افضل کائنات ہیں۔

اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں جہاں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلند ترین خصائص و کمالات اور اللہ تعالیٰ کے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خاص الخاص انعامات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں معزز ترین لقب کے طور پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبدی کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ اسراء میں فرمایا گیا ہے: ”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ“ (سورۃ الاسراء: ۱) [پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔] (آسان ترجمہ)

پھر اسی سفر معراج کی آخری منزل کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ نجم میں فرمایا گیا: ”فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ“ (سورۃ نجم: ۱۰) [اس طرح اللہ کو اپنے بند سے پر جو وحی نازل فرمائی تھی وہ نازل فرمائی۔] (آسان ترجمہ) اور نعمت عظمیٰ قرآن کریم کی تنزیل کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں:

”تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ“ (سورۃ الفرقان: ۱)

[بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بند سے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل فرمائی۔] (آسان ترجمہ)

اسی طرح سورۃ کہف میں ارشاد ہے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ“ (سورۃ کہف: ۱) [تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بند سے پر کتاب نازل کی۔] (آسان ترجمہ)

چنانچہ دعاء کو بھی اس صفت کا ملہ کے جوہر ہونے کی بنیاد پر عبادت کا مغز اور جوہر کہا ہے۔ کیونکہ عبادت کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں خضوع و تذلل اور اپنی بندگی و محتاجی کا اظہار اور دعا کا جزو و کل اور ظاہر و باطن یہی ہے۔ لہذا دعا بلاشبہ عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال و اوصاف میں غالب ترین وصف اور حال دعا کا ہے اور امت کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ روحانی دولتوں کے جو عظیم خزانے ملے ہیں، ان میں سب سے بیش قیمت خزانہ ان دعاؤں کا ہے جو مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیں، یا امت کو ان کی تلقین فرمائی۔

دعاء کا حکم

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ دعاء مستحب اور مسنون ہے۔ (شرح طبری: ۳۰۰/۴) قرآن و سنت کے بے شمار نصوص سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی دعائیں منقول ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں نقل کی ہیں۔

البتہ بعض صوفیاء کی رائے یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہئے۔ خود کچھ نہیں مانگنا چاہئے بلکہ قضاء و قدر پر اکتفا کرتے ہوئے سکوت اور تفویض اختیار کرنا افضل ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا: "حَسْبِيَ عَنْ سُوَالِي عَلَيْهِ بِحَالِي" [اس کو میرے حال کا علم مجھ کو میرے سوال سے کافی ہے۔] (التعلیق: ۳/۴۴)

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے دعاء کرنے کو افضل کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ دعاء فی نفسہ عبادت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے: "الدُّعَاءُ فَتُحُّ الْعِبَادَةِ" [دعا عبادت کا مغز ہے۔] (سنن ترمذی: ۵/۴۵۶، کتاب الدعوات، رقم الحدیث: ۳۳۷۱) اور ظاہر ہے کہ "إِتْيَانُ بِالْعِبَادَةِ" اولیٰ ہے ترک عبادت سے۔

اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ سکوت اور تفویض افضل ہے وہ اس بناء پر کہ رضاء بالقضاء ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے: "مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي أُعْطِيَتهَ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ" [جس کو میرا ذکر میرے سوال سے مشغول کر دے اس کو میں ان سے افضل عطا کروں گا جو میں سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں۔] (سنن ترمذی: ۵/۱۸۴، باب: ۲۵، کتاب فضائل القرآن، رقم الحدیث: ۲۹۲۶)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعاء کرنا تفویض کے منافی نہیں بلکہ زبان سے تو دعاء کریں اور عاجزی کا اظہار کریں اور دل سے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر راضی ہوں اور توکل کے جذبات بھی ہوں تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔

آدابِ دعاء

اس باب کی احادیث سے جو آداب دعاء مستفاد ہو رہے ہیں ان میں سے بعض نمایاں یہ ہیں:

(۱)..... دعاء کی ابتداء ایسی ہونی چاہئے کہ اولاً داعی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بجالائے، پھر صلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنا مقصود اللہ تعالیٰ سے مانگے۔

(۲)..... گودعاء بغیر رفع یدین کے بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ رفع یدین کا موقع بھی نہیں ہوتا لیکن بہر حال رفع یدین کے ساتھ دعاء کرنے میں اہتمام زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: اللہ تعالیٰ شرمیلے ہیں اس بات سے شرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کی طرف ہاتھ پھیلائے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دیں۔

(۳)..... جب رفع یدین کے ساتھ دعاء کی جائے تو دعاء کے ختم پر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور آنکھوں پر پھیر لے تفاؤل کے طور پر کہ گویا ہمیں کوئی چیز ملی ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ اور اس کی قدر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: "ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُؤِقِنُونَ بِالْآلِجَابَةِ" [اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس حالت میں کہ تم کو دعا قبول ہونے کا یقین ہو۔]

(۴)..... رفع یدین اس طرح کرے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں اور ان کی پشت زمین کی طرف۔ اکثر علماء کی رائے تو یہی ہے، اور بعض علماء کی رائے جن میں شیخ ابن حجر مکی رحمہ اللہ بھی ہیں یہ ہے کہ جو دعاء جلب خیر اور منفعت کے لئے ہو اس میں تو اسی طرح ہونا چاہئے۔ اور جو دعاء دفع شر کے لئے ہو اس میں بہتر یہ ہے کہ ظہور کفین الی السماء ہوں اور بطون کفین الی الارض۔ اور اس میں قلب حال کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ استسقاء کے خطبہ میں تحویل رداء کرتے ہیں۔

(۵)..... لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ یعنی دعاء عزم اور پختگی کے ساتھ مانگنی چاہئے۔ اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے غرض کہ کمال احتیاج کا اظہار ہونا چاہئے۔ دعائیں تعلیق بالمشیۃ کو بعض نے مکروہ اور بعض نے حرام لکھا ہے۔ لہذا بہت کوشش کے ساتھ دعاء مانگنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی پوری امید رکھنی چاہئے اس لئے کہ اس کی دعاء کریم ذات سے ہے بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی کو اپنی تقصیر کا احساس مانع دعاء نہ ہونا چاہئے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی بدترین مخلوق ابلیس کی بھی دعاء رد نہیں فرمائی۔ "قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ" قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ" (سورہ ص: ۸۰، ۷۹) [اس نے کہا: میرے پروردگار! پھر تو مجھے اس دن تک کے لئے (یعنی کی) مہلت دیدے جس دن

لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا: چل! تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی جائے گی۔] (آسان ترجمہ)

(۶)..... "كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَسْتَحِبُّ الْجَمَاعَ مِنَ الدُّعَاءِ" [آنحضرت ﷺ جامع دعا پند فرماتے تھے۔] ایسی دعائیں اختیار کرے جو خوب جامع ہوں یعنی مقاصد دارین پر مشتمل ہوں یا یہ کہ جمیع مومنین و مؤمنات کے لئے ہوں یا یہ کہ جملہ آداب دعا پر حاوی ہوں اس لئے کہ دعا احکم الحاکمین سے کی جا رہی ہے۔ اس لئے فضولیات کی دعا یا ایسی دعا جس میں فضول الفاظ ہوں خلاف ادب ہے۔ سب سے جامع اور مانع دعائیں وہی ہو سکتی ہیں جو مآثر اور منقول ہیں اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر کوئی انسان فصیح اور بلیغ اور زیادہ علم رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ صاحب منہل نے چند جامع دعائیں نمونہ لکھی ہیں:

①..... رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

[اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی۔ اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔] (آسان ترجمہ)

②..... اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔

[اے اللہ! اپنے حلال کے ذریعہ اپنے حرام سے میری کفایت فرما اور اپنے فضل کے ذریعہ اپنے ماسوا سے مجھ کو بے نیاز کر دے۔]

③..... اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ۔

[اے اللہ! میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اور جہنم اور جہنم سے قریب کرنے والے قول و عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔]

④..... اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاَجَلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا

لَمْ أَعْلَمْ - (منہل)

[اے اللہ! میں تجھ سے دنیوی و اخروی جس کو میں جانتا ہوں اور حکو نہیں جانتا پوری پوری خیر کا

سوال کرتا ہوں۔]

جامع ترین دو ماثور دعائیں

علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی دعاؤں میں سب سے جامع مذکورہ بالا دعاؤں میں سے پہلی دعا: ”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً“ الخ ہے۔

اور ادعیہ ماثورہ من الحدیث میں سب سے جامع دعاء وہ ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں مگر وہ سب یاد نہیں ہیں تو اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ میں تم کو ایسی دعاء بتاتا ہوں جو تمام دعاؤں کو جامع ہے۔

”اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْهُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ (قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب وفي تحفة الاحوذی: ۲۶۶/۴، وخرجه الطبرانی فی الکبیر) [اے اللہ! ہم تجھ سے اس تمام خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اور اس تمام شر سے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اور تجھ سے ہی مدد چاہی جاتی ہے۔ اور تجھ ہی پر ہمارا کی انتہا ہے۔ اور گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی ہمت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔]

اس دعا کی جامعیت میں کوئی کلام نہیں جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تحفة الاحوذی میں علامہ شوکانی سے نقل کیا ہے: ”ولا شیء اجمع ولا انفع من هذا الدعاء“

[اور کوئی دعا اس دعا سے زیادہ جامع ہے نہ اس سے زیادہ نفع بخش ہے۔] ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ بھی اس دعا کے بڑے معتقد تھے اور اس کی بہت زیادہ ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ جو اس دعا کے راوی ہیں ان کا بڑا احسان مانتے تھے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی بڑی جامع دعا دریافت کر کے ہم تک پہنچائی۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب گرامی میں مکتوب الیہ کے حق میں دعائیہ کلمات اس طرح تحریر فرمائے: ”اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی حلاوت نصیب فرمائے۔ دراصل تنگی اور مشقت کوئی چیز نہیں اگر دل میں حلاوت ہو اور حلاوت مرتب ہوتی ہے صبر و شکر پر۔ پس میرے خیال میں یہ دو چیزیں بنیادی اور معیاری ہیں۔ حدیث شریف کی دعاء ہے: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا“ [اے اللہ! مجھ کو بہت زیادہ صبر کرنے والا بنادے اور بہت زیادہ شکر کرنے والا بنادے۔] نیز حدیث شریف میں ہے: ”مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً أَوْ سَعٍ مِنَ الصَّبْرِ“ [کسی کو کوئی عطیہ صبر سے زیادہ وسیع نہیں دیا گیا۔] صبر کا میدان اتنا وسیع ہے کہ تمام مصائب اور ناخوشگوار باتوں کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔“

(۷)..... ”يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ“ [تم میں ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلدی نہ مچانے لگے۔] دعا میں جلد بازی نہ کرے کہ یہ کہنے لگے کتنے روز سے دعاء کر رہا ہوں اب تک قبول نہیں ہوئی، اگر ایسا سوچے گا یا زبان سے کہے گا تو پھر قبولیت دعا کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔

کونسی دعا قابل قبول ہے؟

علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں قبولیت دعا کے بارے میں ایک نکتہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا قول ”ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“ [مجھ کو پکارو میں تمہاری سنوں گا۔] اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لیکن اس کے قلب میں ایک ذرہ برابر اعتماد ہو اپنے

مال پر یا جاہ پر یا اپنے دوست و احباب پر یا اپنی کوشش پر تو اس نے فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی زبان سے پکارا ہے دل سے نہیں اور اس کے قسب کا اعتماد اپنے مقصود کی تحصیل میں غیر اللہ پر ہے اور اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو ایسے وقت میں پکارے جس میں اس کا قلب قطعاً غیر اللہ کی طرف ملتفت نہ ہو تو پھر ظاہر یہ ہے کہ اس کی دعاء ضرور قبول ہوگی۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کسی نے ان سے اسم اعظم کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کونسا ہے تو انہوں نے فرمایا: کہ اسم اعظم لفظ ”اللہ“ ہے۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے وہ یہ کہ ”ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سواہ“ [تم اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہارے دل میں اس کے ماسوا کچھ نہ ہو۔] معلوم ہوا اصل چیز دعاء میں توجہ اور کمال احتیاج و افتقار الی اللہ ہے۔

دعاء افضل ہے یا ترک دعاء و تفویض؟ (رضا بقضاء)

اس کے بعد آپ سمجھئے کہ جمہور علماء کی رائے تو یہی ہے کہ دعا مانگنا سنت ہے اور وہ عین عبادت ہے۔ لیکن بعض صوفیاء کو اس سے اتفاق نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ترک دعاء و تفویض اولیٰ ہے۔ ”علیہ یحاجی اولیٰ من سوائی“ [اس کا میرے حال کو جاننا میرے سوال سے زیادہ بہتر ہے۔] یہ حضرات فرماتے ہیں تسلیم اور رضا بالقضاء اصل ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ دوسروں کے لئے تو دعا اولیٰ ہے۔ اور اپنے حق میں تفویض اختیار کرنا اولیٰ ہے۔ یا یہ کہنے کے اگر اپنے ساتھ دعاء میں دوسروں کو بھی شریک کرے تب تو دعا کرنا اولیٰ ہے ورنہ تفویض اولیٰ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کسی وقت اگر کوئی خاص باعث اور محرک دعاء کا پایا جائے تب دعا اولیٰ ہے ورنہ عام حالات میں ترک دعاء اولیٰ ہے۔ جمہور کے مسلک پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے: ”مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطَى السَّائِلِينَ“ کہ جو میرے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے سوال نہ کر سکے تو اس کو میں دعا کرنے والوں سے بھی زائد عطا کرتا ہوں۔ اس سے بظاہر ترک دعاء کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جواب یہ

ہے کہ ہاں جس شخص کا حال یہ ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے جلال و صفات کی معرفت میں استغراق رہتا ہو تو یہ حالت اس کے حق میں دعاء سے افضل ہے۔ (قطلانی)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری میں کتاب الدعوات کے شروع میں ان چیزوں سے بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں:

قائلین تفویض (ترک دعاء) کی دلیل

ایک جماعت کہتی ہے ترک دعاء و سکوت اولیٰ ہے۔ اور آیت کریمہ "أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" [مجھے پکارو! میں تمہاری دعائیں قبول کر دوں گا۔] (آسان ترجمہ) کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں دعاء سے مراد عبادت ہے۔ اور قرینہ اس کا آخر آیت ہے "إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي" [الآیۃ] [بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو گئے۔] (آسان ترجمہ) ورنہ دونوں فقرے بے ربط رہ جائیں گے۔ اسی طرح حدیث شریف "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ" کا مطلب یہی ہے کہ دعاء نام عبادت کا ہے پس اس آیت میں امر بالدعاء سے مقصود امر بالعبادت ہے، جمہور کہتے ہیں آیت کریمہ اپنے ظاہر پر ہے دعاء سے دعاء ہی مراد ہے، رہا اشکال عدم ربط کا سو اس کا جواب یہ ہے کہ دعاء ایک خاص قسم کی عبادت ہے۔ اور آیت ثانیہ میں لفظ عبادت مذکور ہے جو مطلق اور عام ہے جب عام کا انتفاء ہوگا تو خاص کا انتفاء بطریق اولیٰ ہوگا۔ آگے حافظ لکھتے ہیں کہ ابو القاسم قشیری (جو مشاہیر صوفیاء و اکابر اولیاء میں سے ہیں) نے اپنے رسالہ (رسالہ قشیریہ) میں اس مسئلہ میں اختلاف لکھا ہے اور مسلک جمہور یعنی اختیار دعاء ہی کو ترجیح دی ہے۔

اور تیسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں اولیٰ یہ ہے کہ زبان سے تو داعی ہو اور قلب سے راضی بقضاء ہو اور پھر انہوں نے اپنی رائے یہ لکھی ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ جس وقت سالک اپنے دل میں اشارہ پائے دعاء کا تو دعاء اولیٰ ہے اور جس وقت اشارہ پائے ترک دعاء کا اس وقت ترک دعاء اولیٰ ہے۔ اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں ان ہی کا

اشارہ قلبی معتبر ہے عام لوگوں کے لحاظ سے تو پہلا قول ہی بہتر ہے۔ ”الدُّعَاءُ بِاللِّسَانِ وَالرِّضَاءُ بِالْقَلْبِ“ [زبان سے دعا ہو اور دل سے خوش ہو]

اکمال الشیم شرح تبویب الحکم میں دعاء کے مسئلے پر صوفیاء کے طریق پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ دعاء کی حقیقت اس کے اقام، عارف اور غیر عارف کی دعاء میں فرق ایسے ہی دعا اور ترک دعاء و تسلیم میں کس کو ترجیح ہے بہت عمدہ مضمون ہے اس کا مطالعہ کیا جائے چند سطور اس کی یہاں نقل کرتا ہوں۔ حدیث میں وارد ہے۔ ”الدُّعَاءُ فُحُّ الْعِبَادَةِ“ [دعا عبادت کا مغز ہے۔] لیکن وہ سالک جس کو ابھی تک اپنے نفس سے خلاصی نصیب نہیں ہوئی دعاء اور سوال کرنے ہی کو مقصود سمجھنے لگے تو یہ اس کی خطا ہے وجہ یہ ہے کہ جب تک نفس موجود ہے دعاء اور سوال میں بھی نفسانیت موجود ہے کہ نفس اپنے خطوط اور مزلوں کا سوال کرے گا اور نیز نظر و توجہ قلب کی وہ حاجت ہوگی نہ حق تعالیٰ کی بندگی۔

عارفین کی دعاء عبادت کا مغز ہے

بخلاف عارفین کے کہ ان کی دعاء البتہ عبادت کا مغز ہے اس لئے کہ عبادت کا مقصود اظہار و افتقار و احتیاج ہے اور دعاء و سوال کرنا یہ عین افتقار اور احتیاج کا ظاہر کرنا ہے۔ پس عارف کامل کا نفس فنا ہو جاتا ہے نفسانی غرض ان کی کچھ نہیں ہوتی۔ الی آخرہ۔ (اکمال الشیم: ۶۴، الدر المنصود)

﴿الفصل الاول﴾

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمت

{۲۱۱۹} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ أَقْصَرُ مِنْهُ۔

حوالہ: مسلم شریف: ۱/۱۱۳، کتاب الایمان، قبیل باب دعاء النبی لامته ویکانہ السخ، حدیث نمبر: ۱۹۹۔

بخاری شریف: ۲/۹۳۲، کتاب الدعوات، باب ولکل نبی دعوة مستجابة، حدیث نمبر: ۶۰۶۰۔

ہل لغات: مستجابة: جاب (ن) جَوَّبْنَا: طے کرنا، کاننا، أجاب (افعال) جواب دینا،

استجاب (استفعال) دعا قبول کرنا، اختبأت: خبأ (ف) خبئًا: چھپانا، پوشیدہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر ایک نبی کے لئے ایک دعا ہے جو قبول کی جاتی ہے، چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعا کے بارے میں جلدی کی لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کی خاطر قیامت کے دن کے لئے محفوظ رکھی ہے۔ پس میری یہ دعا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری امت کے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچائے گی جو اس حال میں مرا ہو کہ اس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔“

تشریح: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت دعوت کی ایذا اور تکلیف سے تنگ

آ کر ان کی ہلاکت کی دعائی، جیسا کہ حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ وغیرہم علیہم السلام نے بد دعا فرمائی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی۔ بلکہ ان کی ایذا پر صبر کیا، جس کے عوض میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے دن قبولیت شفاعت سے نوازا جائے گا اور امت سے امت دعوت ہے نہ کہ امت اجابت۔ کیونکہ امت اجابت کے حق میں کسی نبی نے بھی بد دعا نہیں کی ہے۔ (طیبی: ۳۶۴/۴)

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض قبائلی عرب اور بعض افراد کے حق میں بد دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ روایت میں مذکور ہے: **«اللَّهُمَّ الْعَن فُلَانًا وَفُلَانًا»** اسی طرح قبیلہ رعل، ذکوان، عصبہ اور مضر کے حق میں بھی بد دعا ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: **«اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِينٍ يُؤْسَفُ»** لہذا حدیث مذکور کی صحیح تاویل یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کے حق میں ایک مقبول دعاء عطا فرمائی اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کی ہلاکت کے لئے دعا کر کے دنیا ہی میں وہ دعا حاصل کی؛ لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں حاصل نہیں کی۔ چنانچہ میں نے اپنی امت کے بعض افراد کے حق میں بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **«لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ»** (سورۃ آل عمران: ۱۲۸) [پیغمبر! تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔] [آسان ترجمہ] لہذا میرا وہ حق جو مجھے ملا تھا قیامت تک کے لئے محفوظ ہے۔ (طیبی: ۳۶۴/۴)

اشکال مع جواب

اشکال: یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لئے رحمت ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا بعض قبائل یا بعض افراد کے بارے میں بد دعا فرمانا رحمۃ للعالمین ہونے کے منافی معلوم ہوتا ہے۔

جواب: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن قبائل اور افراد کے بارے میں بددعا فرمائی، یا تو اس لئے کہ ان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں۔ اور یا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کافر ہونے اور ان کی بار بار کی بغاوت و سرکشی کی وجہ سے وہ لوگ عذاب خداوندی کے مستحق ہو چکے تھے، جیسا کہ اس قسم کے لوگوں سے قتال بھی کیا جاتا ہے، ان کے اموال کو غنیمت بھی بنایا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے کفر و عناد، بغاوت و سرکشی اور بدعہدیوں کی وجہ سے خود کو اس کا مستحق بنایا۔ ان کے لئے بددعا کرنا یا ان سے قتال کرنا ہرگز رحمت کے خلاف نہیں۔ بدن کے کسی حصہ پر پھوڑا جب ناسور کی شکل اختیار کر لے اور اس کی وجہ سے بقیہ اعضاء کے بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو اس پھوڑے کا آپریشن کرنا سراسر رحمت ہوتا ہے۔ اس کو کوئی عقلمند آدمی رحمت کے خلاف نہیں کہتا۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: التفسیر الکبیر: ۲۳۰-۲۲، تحت قوله تعالیٰ "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔"

اشکال مع جوابات

اشکال: بِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ النخ: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کی صرف ایک ہی دعاء مقبول ہوتی ہے باقی نہیں۔ حالانکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے۔

جوابات: (۱)..... قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دعاء مقطوع الاجابۃ ہوتی ہے اور بقیہ دعائیں بین القبول والرد ہیں۔

(۲)..... اس دعویٰ مستجابہ سے مراد افضل دعاء ہے۔

(۳)..... ایک دعا ہر نبی کی ایسی عام ہوتی ہے کہ جس میں تمام امت شامل ہوتی ہے خواہ وہ نبی نجات کی دعا کرے یا پوری امت کی ہلاکت کی۔ یہاں وہی دعا مراد ہے۔

(۴)..... دعاء مخصوصہ مراد ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے واسطے ہوتی ہے۔

(۵)..... شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس دعاء سے مراد وہ دعاء ہے جس کا مصدر اور منبع نبوت ہے جس کا خاصہ ہے کہ وہ پوری امت کو شامل ہوتی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعاء

{۲۱۲۰} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَذِيْتُهُ سَتَمْتُهُ لَعْنَتُهُ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهٗ صَلَوةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری شریف: ۹۴۱/۲، کتاب الدعوات، باب قول النبی من اذیتہ الخ، حدیث نمبر: ۶۱۱۶۔

مسلم شریف: ۳۲۴/۲، کتاب البر والصلة، باب من لعنہ النبی الخ، حدیث نمبر: ۲۶۰۱۔

حل لغات: بشر: انسان واحد جمع، مذکر و مؤنث سب کے لئے مستعمل ہے، اذیتہ: اذی (ض)

ایذاء: تکلیف پہنچانا، شتمتہ: شتم (ن، ض) شتمًا: گالی دینا، لعنتہ: لعن (ف) لعنا لعنت کرنا۔

ترجمہ: ان سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے اللہ! میں نے تجھ سے ایک عہد کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے خلاف نہیں کریں گے، اس لئے کہ میں انسان ہوں، میں نے جس مومن کو تکلیف پہنچائی ہے، گالی دی ہے، لعنت کی ہے یا اس کو مارا ہے، تو اس کو اس کے لئے رحمت، پاکی اور قرب کا ذریعہ بنادے تاکہ آپ قیامت کے دن ان چیزوں کے ذریعہ سے اس کو اپنا قرب بخشیں۔“

تشریح: فانما انا بشر فای المؤمنین الخ: ویسے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے شفیق اور رحم دل تھے، کبھی کسی کو کچھ کہنا یا ڈانٹ پھٹکار کر نایہ سب کچھ آپ کی ذات عالی سے ناممکن تھا۔ ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے؛ لیکن آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ٹوکا تک نہیں۔“

یہ بات اپنی جگہ متحقق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا کہا ہی نہیں۔ اور جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعاء فرمائی ہے یہ ازراہ الفت اور تواضع ہے کہ اگر بقائے بشریت کبھی ایسا ہو جائے تو ان چیزوں کو اس کے لئے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیا جائے۔
(التعلیق: ۳/۴۵)

فائدہ: اس دعائی برکت سے اگر آنحضرت ﷺ نے کبھی کسی مؤمن کو برا کہا ہو تو یہ برا کہنا اس کے حق میں رحمت و مغفرت اور قرب خداوندی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس سے آنحضرت ﷺ کی امت پر رحمت و شفقت ظاہر ہے۔

یقین سے دعا کرے

{۲۱۲۱} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ إِرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ أَرْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرَهَ لَهُ۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

حوالہ: بخاری شریف: ۱۱۴/۲، کتاب التوحید، باب المشیة والارادة، حدیث نمبر: ۷۶۸۔

حل لغات: شئت: شاء (ف) شیئاً: چاہنا، لیعزم: عَزَمَ (ض) عَزَمًا: پختہ ارادہ کرنا۔

ترجمہ: ان سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے، اے اللہ! مجھے بخش دے اگر تو چاہتا ہے، مجھ پر رحم فرما اگر تو چاہتا ہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہتا ہے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرے۔ اس لئے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔“

تشریح: دعاء مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ ضرور عنایت فرمائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت سے وہ چیز نہ دے بلکہ دوسری چیز دے دے۔

و عنہ: یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

فلا یقل اللهم اغفر ان شئت الخ: یعنی اللہ تعالیٰ کریم ہے بخیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگی جائے پورے یقین اور اعتماد سے مانگی جائے۔ اللہ ضرور دے گا۔

انہ یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ: یعنی اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، جس کو دینا مفید ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے اور جس کو دینا خود اس آدمی کے لئے وبال جان ہو، اس کو نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔

اذ ادعا احدکم فلا یقل الخ: ابن عبد البر نے فرمایا: کہ ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ“ کہنا جائز نہیں۔ حافظ فرماتے ہیں کہ ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ فلا یقل کے اندر نہی تحریمی ہے۔ اور یہی ظاہر حدیث ہے؛ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تنزیہ پر محمول کیا ہے۔ اور یہی اولیٰ ہے۔ ولیعزم مسئلته الخ: اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے یا مسرادیہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا کرے۔ (التعلیق: ۴۶/۳)

دعاء رغبت سے مانگے

{۲۱۲۲} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيُعْزِمَ وَلِيُعْظِمَ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاطَمُهُ شَيْءٌ أُعْطَاهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۲/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب العزم فی الدعاء الخ، حدیث نمبر: ۲۶۷۹۔

حل لغات: لیعزم: عَزَمَ (ض) عَزَمًا: ”پختہ ارادہ کرنا، يتعاطمه: عَظَمَ (ک) تَعَاظَمَ (تفاعل) بڑا ہونا۔

ترجمہ: ان سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم

میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ! مجھے بخش دے اگر تو چاہے بلکہ یقین اور پوری رغبت کے ساتھ دعا کرے، اس لئے کہ اللہ کوئی چیز دیتا ہے تو یہ اس کے لئے عظیم نہیں ہے۔“

تشریح: وعنه: یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

اذا دعا أحدكم فلا يقل الخ: جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس طرح سے نہ کہے کہ دینا ہو تو دے دیجئے نہ دینا ہو تو مت دیجئے۔ بلکہ اس طرح دعا کرنا سخت گستاخی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی صورت میں اور کونسا در ہے؟ جہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں لوگ دست سوال دراز کریں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگے پختہ یقین کے ساتھ مانگے۔

فان الله لا يتعاضده شيء الخ: یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑی سے بڑی چیز مانگنے میں بھی نہ پچکچائے۔ اس لئے کہ کوئی چیز بندے کی نظر میں خواہ کتنی ہی عظیم ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس کے نزدیک بہت معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی چیز کا دینا، پورا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرے پختگی کے ساتھ سوال کرے۔ (التعلیق: ۲/۴، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳

وَحَسْرَةً: افسوس کرنا، استحسر (استفعال) تھکنا۔

ترجمہ: ان سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ بندے کی دعاء اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ گناہ یا ناساتاتوڑنے کی دعاء نہ کرے، نیز وہ جب تک دعائیں جلدی نہ کرے، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ”الاستعجال“ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کہے میں نے (فلاں موقع پر) دعاء کی ہے اور (فلاں موقع پر) دعاء کی ہے لیکن میں نے قبول ہوتے نہیں دیکھی، چنانچہ وہ اس وقت تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور دعاء کرنا چھوڑ دیتا ہے۔“

تشریح: وعنه: یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

یستجاب للعبد ما لم يدع باثم: یعنی دعاء کے تمام شرائط پائے جائیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا رہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کسی غلط کام کی دعاء نہ کر بیٹھے جیسے کوئی یہ دعاء کرے کہ یا اللہ! مجھے فلاں شخص کو قتل کرنے کی توفیق دے یا مجھے شراب پینے کی توفیق دے وغیرہ۔ اسی طرح محال اور غیر ممکن الوقوع چیزوں کی دعا کرنا۔

أو قطیعة رحم: رشتہ داروں کے ساتھ وفائی اور نبھاء، شریعت کی نظر میں بڑا عظیم الشان کام ہے، اس لئے کوئی شخص رشتے ناطے توڑنے کی دعاء کرے گا تو اس کی دعاء قبول نہ ہوگی، اس لئے کہ یہ بھی ایک طرح سے گناہ ہے، گویا کہ اس کا تذکرہ تخصیص بعد التعمیم کے قبیل سے ہے۔ یعنی قطیعة رحم رشتے ناطے توڑنا خود گناہ میں داخل ہے۔

ما لم يستعجل: یعنی جو شخص دعائی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے، اس کی بھی دعاء قبول نہیں کی جاتی ہے۔

يقول قد دعوت الخ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعجال کا مطلب یہ بتایا کہ ایک دو دفعہ آدمی، دعاء مانگ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے فلاں فلاں موقع پر دعاء مانگی مگر میری وہ دعائیں قبول نہیں ہوئیں، وہ ایسے موقع پر تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور دعاء کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو

اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لئے استمنا کرنا نہیں چھوڑنا چاہئے۔ اس لئے کہ دعا ایک عبادت ہے، اس کی قبولیت معلوم ہو یا نہ ہو۔ اور رہا اجابت دعا میں تاخیر تو وہ تین وجوہ سے ہوتی ہے۔

(۱)..... بندہ جس چیز کی دعا کر رہا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت متعین ہے اور وہ وقت ابھی آیا نہیں۔

(۲)..... بندہ جس چیز کو مانگ رہا ہے وہ چیز اس کے لئے دنیا میں مقدر نہیں ہے، البتہ اس کا ثواب آخرت میں مل کر رہے گا۔

(۳)..... تاخیر اس لئے ہوتی ہے تاکہ بندہ مزید الحاح و زاری کے ساتھ دعا مانگے اور الحاح و زاری میں مبالغہ سے کام لینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس الحاح و زاری پر اللہ تعالیٰ بندے کو بے شمار نعمتوں اور اپنے قرب کی دولت سے نوازتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اسی طرح الحاح و زاری کرتا رہے اور میں اس کو نوازتا رہوں۔ اس لئے دعا استمنا کر چھوڑ دینا مومن کی شان نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لئے انتہائی خسارہ کی بات ہے۔ (التعلیق: ۳/۴)

دوسرے کے لئے غائبانہ دعاء کرنا

{۲۱۲۴} وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلُ بِهِ أَمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

حوالہ: مسلم شریف: ۳۵۲/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الدعاء للمسلمین بظہر الغیب۔

حدیث نمبر: ۲۷۳۲۔

حل لغات: لاجیہ: اخ، بھائی جمع اخوة واخوان۔ ظہر: پیٹھ۔ جمع اظہر۔ الملک: فرشتہ جمع ملائک۔

ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مسلمان آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے کی دعاء قبول کی جاتی ہے، اس کے سر کے پاس ایک متعین فرشتہ ہوتا ہے جب جب وہ اپنے بھائی کے لئے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ متعین فرشتہ کہتا ہے آمین اور ایسا ہی تیرے لئے۔“

تشریح: جو شخص کسی کے لئے اس کے پس پشت جو بھی دعاء خیر کرتا ہے فرشتے اس کی دعاء پر آمین کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ”ولک بمثل“ [یعنی اور تجھ کو بھی اللہ تعالیٰ یہی چیز نصیب فرمائے۔] شرح نے لکھا ہے کہ پس پشت کے حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی کے لئے سرادعا کرے جس کو وہ نہ سن رہا ہو اگرچہ اسی مجلس میں ہو یا اس دسترخوان پر ہو۔

اپنے لئے ملائکہ سے دعاء کرانے کی شکل

فائدہ: (۱)..... اس حدیث شریف سے مستفاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لئے کسی معاملہ میں فرشتوں سے دعا کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہی دعاء اپنے کسی مسلمان بھائی کے لئے اس کے پس پشت کرے۔ منہل میں لکھا ہے کہ بعض سلف سے منقول ہے کہ وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ (یعنی جب کسی چیز کی دعاء اپنے لئے کرنی ہوتی تو پہلے وہی دعاء کسی دوسرے کی نیت سے کرتے)۔ (الدر المنضود: ۶۴۲/۲، مرقاۃ: ۶۳۶/۲، طہی: ۳۶۹/۴)

(۲)..... اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ اپنے حق میں دعا کے ساتھ اپنے دیگر عزیز واقارب کے حق میں اور اپنے والدین کے حق میں بھی دعا کریں، بلکہ پوری امت کے حق میں بالخصوص ان حضرات کے حق میں جو دینی خدمات میں مشغول ہیں۔

بد دعاء کرنے کی ممانعت

{۲۱۲۵} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى
أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تَوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ
فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيثُ ابْنِ
عَبَّاسٍ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ -

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۶۱۶، کتاب الزہد، باب حدیث جابر الطویل الخ، حدیث نمبر: ۳۰۰۶۔

حل لغات: انفسکم: جمع ہے نفس کی بمعنی نفس۔ لا توافق: وَفَّق (ض) وَفَّقًا، وافق
(مفاعلت) موافق ہونا۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: ”اپنی اولاد اپنے مال اور نفس پر بددعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے
تمہیں وہ گھڑی مل جائے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، پس اس میں تمہاری
بددعا قبول ہو جائے۔“

تشریح: لا تدعو علی انفسکم الخ: یعنی آدمی اپنے نفس کی ہلاکت یا اپنی اولاد
کی بربادی یا اپنے مال کی تباہی کے لئے بددعا نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی پکار کو سنتے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے
ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بعض اوقات ایسے مقرر ہیں کہ جن میں دعائیں فوراً قبول کر لی
جاتی ہیں، اور ان کی تاثیر فوری طور پر عالم اسباب میں مرتب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لئے
کسی وقت بھی کوئی مسلمان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالے جو اس کے حق میں یا اس کی اولاد کے حق
میں یا اس کے مال کے حق میں کسی طرح بددعا پر مشتمل ہو کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی قبولیت کی
گھڑی ہو کہ جو ہی بددعا منہ سے نکلے فوراً قبول ہو جائے اور خود وہ شخص تباہی و بربادی کا شکار
ہو جائے۔ اس لئے کسی مسلمان کے لئے ہرگز مناسب نہیں کہ اپنے حق میں یا کسی دوسرے کے حق میں
کسی قسم کی بددعا کرے۔ (التعلیق: ۳/۴)

﴿الفصل الثانی﴾

دعاء عبادت ہے

{۲۱۲۶} وَعَنْ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ۔

حوالہ: مسند احمد: ۴/۲۷۶، ترمذی شریف: ۲/۲۶۱، ابواب التفسیر، تفسیر سورة البقرة،

حدیث نمبر: ۲۹۶۹۔ ابو داؤد شریف: ۱/۲۰۸، ابواب الوتر، باب الدعاء، حدیث نمبر: ۱۴۷۹۔ ابن ماجہ شریف: ۲۷۱،

ابواب الدعاء، باب فضل الدعاء، حدیث نمبر: ۳۸۲۸۔

حل لغات: العبادۃ: بندگی کرنا، جمع عبادات۔

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”دعاء ہی عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ”تمہارے رب نے کہہ دیا ہے مجھ سے ہی دعا مانگو میں قبول کروں گا۔“

تشریح: الدعاء هو العبادۃ: یہاں مسندین معرفہ میں اور مسندین کا معرفہ ہونا مفید حصر ہوتا ہے۔ یہاں پر حصر مبالغہ کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل عبادت ہے ہی دعائی۔ عبادت کا معنی ہے اپنے آپ کو کسی عظیم ترین ہستی کے سامنے انتہاء درجہ مٹا دینا۔ اور انتہاء درجہ ذلیل کر دینا اور دعاء میں یہ چیز سب سے زیادہ پائی جاتی ہے؛ کیونکہ بندہ جب حق تعالیٰ سے دعاء کرتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے اپنی بے بسی اور عاجزی کا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور دوسری مخلوقات بھی کچھ نہیں کر سکتیں، بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف حق تعالیٰ کی ہے۔ دعاء کرنے والے نے اپنے آپ کو بھی اپنی نظموں سے گرا دیا اور

دوسری مخلوقات کو بھی۔ یہی تذلل روح ہے عبادت کی جو دعاء میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہی مضمون اگلی حدیث شریف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: ”الدعاء مخ العبادۃ“ [دعاء عبادت کا مغز ہے۔]

ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم: اس آیت کریمہ میں وعدہ کیا گیا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے؛ لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اس میں دعا کے شرائط و آداب موجود نہیں ہوتے۔ اگر پورے شرائط و آداب کے ساتھ دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ البتہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کو وہی چیز عنایت فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگی ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز بندہ نے مانگی ہوتی ہے حق تعالیٰ کے علم میں وہ اس کے لئے مفید نہیں ہوتی بندہ کا علم ناقص ہے اس کو اپنے نفع نقصان کا علم نہیں ہوتا؛ بعض اوقات اس کی دعا بعینہ قبول کر لینا خود اس کے حق میں مضر ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ”وَلَوْ اَتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ“ [اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بننے والے سب برباد ہو جاتے۔] [آسان ترجمہ] اس لئے ایسے موقع پر وہ خواہش پوری نہ کرنا ہی قبولیت دعا ہے۔ لیکن حق تعالیٰ صرف اسی پر کفایت نہیں فرماتے بلکہ اپنی رحمت سے بعض اوقات اس دعا کے بدلہ میں اس سے کوئی ایسی مصیبت اور بلا نال دیتے ہیں جو اس پر نازل ہونے والی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی یہ دعا آخرت کے لئے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ آخرت میں اس کو اس کا ثواب عطاء فرمائیں گے۔ (اشرف التوضیح: ۶۷/۲)

الدعاء هو العبادۃ الخ: جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا وہ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو آیت شریفہ ”وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اُستجب لکم الخ“ میں دعا سے مراد عبادت ہے، دعا نہیں۔ لہذا اصل مقصود انسان کا عبادت کرنا ہے۔ اور رضا بالقضاء ہے۔ جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ دعا کی تفسیر جس طرح عبادت کے ساتھ کی گئی ہے ایسی ہی بعض لوگوں نے سوال اور

ترک ذنوب کے ساتھ بھی کی ہے۔ جمہور کے نزدیک اس آیت میں دعا سے مراد سوال کرنا ہی ہے۔ اور عبادت کے اندر چونکہ اعظم عبادت دعاء ہے اس لئے حدیث کے اندر دعا کو عبادت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ جیسے الحج عرفہ چونکہ وہ حج کا رکن اعظم ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی غرض تذل اور خشوع ہے۔ اور دعاء کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ (مرقاۃ: ۲۳۶/۲، تعلیق: ۳۸/۳)

دعاء عبادت کا مغز ہے

{۲۱۲۷} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ مَخُّ الْعِبَادَةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۴۵۱، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی فضل الدعاء، حدیث نمبر: ۳۲۷۱۔

حل لغات: مخ: گودا، جمع مخاخ۔ العبادۃ: بندگی جمع عبادات۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”دعاء عبادت کا مغز ہے۔“

تشریح: الدعاء مخ العبادۃ: یعنی دعائی عبادت کا مقصد اصلی ہے۔ اس لئے جس طریقے سے انسان کا وجود مغز کے بغیر ناممکن ہے۔ ایسے ہی دعاء کے بغیر عبادت لا حاصل ہے۔ اس لئے کہ عبادت سے مقصود خدا کے سامنے انتہائی درجہ کا تذل اور خشوع و خضوع ہے، جو دعا میں بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ اس لئے دعا کو عبادت کا مغز فرمایا گیا ہے۔

دعاء کی فضیلت و برتری

{۲۱۲۸} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۵۷۲، باب الدعوات، باب ماجاء فی فضل الدعاء، حدیث نمبر: ۳۳۷۰۔

ابن ماجہ شریف: ۲/۷۱، ابواب الدعاء، باب فضل الدعاء، حدیث نمبر: ۳۸۲۹۔

حل لغات: اکرم: کرم (ک) کرمًا: عزیز و نفیس ہونا، اکرام: (افعال) تعظیم کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کے نزدیک دعاء سے زیادہ بلند مرتبہ والی کوئی (دوسری) چیز نہیں ہے۔“

تشریح: لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء: یعنی دعاء کا اس حدیث شریف میں اہم ہونے سے مراد یہ ہے کہ دعائی، اوراد و اذکار اور عبادات کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ دعاء کو عمومی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ورنہ تو قرآن کریم کی آیت ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ“ کے خلاف لازم آئے گا۔ اس لئے یہی توجیہ کی جائے گی کہ انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت الگ حیثیت سے حاصل ہے۔ ایسے ہی دعاء کو تمام عبادتوں پر فوقیت الگ حیثیت سے حاصل ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ (التعلیق: ۳۸/۳)

دعاء سے تقدیر کا بدلنا

{۲۱۲۹} وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۳۵، ابواب القدر، باب ماجاء لا یرد القدر الا الدعاء۔

حدیث نمبر: ۲۱۳۹۔

حل لغات: لا یرد: زِدْ (ن) زَدًا: لوٹانا، واپس کرنا، رد کرنا۔

ترجمہ: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے اور عمر میں اضافہ صرف نیکی ہی کر سکتی ہے۔“

تشریح: ”تقدیر“ کے معنی لغت میں اندازہ کرنے کے ہیں۔ ”قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ

قَدْرًا“ [اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔] [آسان ترجمہ] (سورۃ الطلاق: ۳)

اور اصطلاح میں اس دنیا اور عالم کے بنانے سے پہلے ہر چیز کی ابتداء سے انتہاء تک اللہ تعالیٰ کے علم میں جو نقشہ اور اندازہ ہے اس کا نام تقدیر ہے۔

اور ”قضاء“ کے معنی لغت میں پیدا کرنے کے ہیں: ”فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَآوَاتٍ“ (سورۃ فصلت: ۱۲)

[چنانچہ اس نے دو دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے سات آسمان بنا دیے۔] [آسان ترجمہ]

اور اصطلاح میں حق تعالیٰ شانہ کا اس کا رخانہ عالم کو اپنے نقشے اور اندازے کے مطابق پیدا

کرنے کا نام قضاء ہے۔

لیکن خدا اور بندے کے علم میں فرق ہے؛ کیونکہ بندہ بسا اوقات کسی مانع کی وجہ سے اپنے علم اور اندازے کے مطابق جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس پر قادر نہیں ہوتا۔ اس لئے بندہ کا علم اور اندازہ غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس فعل کا ارادہ فرمائیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔

اشکال مع جواب

یہاں حدیث مذکور پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ قضاء تو ”الأمر المقدر“ کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ وہ بات جو ٹل نہیں سکتی تو پھر اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے جس سے تقدیر کا ملنا معلوم ہو رہا ہے؟ اس کی کئی تو جہات کی گئی ہیں:

(۱)..... تقدیر کی دو قسمیں ہیں: مَبْرُوم اور مَعْلُوق۔ تقدیر مَبْرُوم تو اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے جو چیز

پیش آنے والی ہوتی ہے اس میں کچھ بھی تغیر اور تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ مگر تقدیر مَعْلُوق میں

بعض اسباب کی بناء پر تغیر اور تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ لہذا اس حدیث شریف میں

جس تقدیر کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دعاء سے بدل جاتی ہے وہ تقدیر مَعْلُوق ہی

ہے۔ (النبراس: ۲۹، فی بحث والمقتول میت باجلہ)

(۲)..... علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدیر سے مراد ایسی ناپسندیدہ چیز کا پیش آنا ہے جس سے انسان ڈرتا ہے، تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اس ڈروالی چیز کو دور فرماتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ”قضاء“ سے مراد مجازاً اس چیز کا واقع ہونا ہے جس سے انسان کو خوف ہوتا ہے۔ لہذا قضاء سے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں۔ (الطیبی: ۴/۳۰۷)

(۳)..... قضاء اپنی حقیقت پر محمول ہے؛ لیکن رد قضاء سے مراد ہے اس کو اس طرح آسان کر دینا ہے کہ گویا قضاء نازل ہی نہیں ہوئی۔ چنانچہ بعض اوقات کسی کے لئے کوئی مصیبت مقدر ہوتی ہے وہ اس پر نازل ہو کر رہتی ہے۔ البتہ اگر وہ حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس مصیبت کے برداشت کرنے کو اس پر اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ گویا اس پر مصیبت نازل ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس معنی کی تائید آنے والی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں ارشاد ہے: ”إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ“ [دعا اس کے لئے بھی نفع بخش ہے جو نازل ہو چکا اور اس کے لئے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوا۔]

کیونکہ نازل شدہ مصیبت میں دعاء کے نافع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مصیبت کے برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرمائیں اور اس پر رضا کی توفیق عطا فرمائیں اور غیر نازل شدہ مصیبت میں دعا کا نفع یہ ہے کہ وہ مصیبت ٹل جائے، یا مصیبت کے نزول سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں تاکہ آنے والی مصیبت کی مشقت اس پر آسان ہو۔ (طیبی: ۴/۳۰۷)

وَلَا يَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِلَّا الْبِرُّ: نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں زیادتی نہیں کرتی۔ ”بر“ بکسر الباء۔ احسان اور طاعت کے معنی میں آتا ہے۔

حدیث شریف کے اس جملہ میں بھی زیادتی سے مراد یا تو معنی مجازی ہیں۔ یعنی اگر نیکی و احسان کا معاملہ کیا تو اس کی عمر ضائع نہیں ہوگی، بلکہ عمر میں برکت ہوگی اسی کو زیادتی سے تعبیر کیا ہے۔

یا اس زیادتی سے مراد معنی حقیقی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعْتَبَرٍ وَلَا

يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ“ (سورہ فاطر: ۱۱) [اور کسی عمر رسیدہ کو جتنی عمر دیجاتی ہے اور اس کی عمر میں جو کوئی کمی ہوتی ہے وہ سب ایک کتاب میں درج ہے۔] [آسان ترجمہ]

اسی طرح فرماتے ہیں: ”يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ“ (سورہ رعد: ۳۹) [اللہ جس (حکم) کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے) باقی رکھتا ہے اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے۔] [آسان ترجمہ]

لیکن عمر کی کمی اور زیادتی تقدیر معلق کے اعتبار سے ہے۔ یعنی تقدیر میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اگر نیکی کرے گا تو اتنی عمر ہوگی اور اگر نہیں کرے گا تو اتنی عمر ہوگی۔ (مرقاۃ: ۳۸/۵)

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صورت یہ لکھی ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا جاتا ہے کہ اگر فلاں شخص نے حج یا جہاد کیا تو اس کی عمر چالیس سال کی ہوگی اور اگر حج اور جہاد دونوں کئے تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی، لہذا اگر اس شخص نے حج بھی کیا اور جہاد بھی کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی، اس طرح اس کی عمر بڑھ گئی اور اگر اس نے صرف جہاد یا صرف حج کیا تو اس کی عمر چالیس سال کی ہوگی، اس طرح اس کی عمر کل عمر سے جو ساٹھ سال تھی کم ہوئی۔ (طیبی: ۳۰۷/۴)

اشکال وجواب

اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اجل تو مؤخر اور مقدم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً“ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ“ (سورہ اعراف: ۳۴) [چنانچہ جب ان کی مقرر میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔] [آسان ترجمہ]

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اجل مبرم میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، اجل معلق میں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اجل آنے کے بعد تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، اجل آنے سے پہلے کمی و زیادتی ممکن ہے۔ (طیبی: ۳۰۸/۴)

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ اجل جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور ایک وہ اجل ہے

جولوح محفوظ اور ملک الموت کے علم میں ہے۔ پہلی والی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، البتہ دوسری میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ چنانچہ دونوں کی طرف قرآن مجید کی ان آیات میں اشارہ ہے: ”يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ“ (سورہ رعد: ۳۹) [اللہ جس (حکم) کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور (جس) کو چاہتا ہے) باقی رکھتا ہے اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے۔] (آسان ترجمہ) اسی طرح ”ثُمَّ قَطَّيْ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ“ (سورہ انعام: ۲) [پھر (تمہاری زندگی کی) ایک معیاد مقرر کر دی اور (دوبارہ زندہ ہونے کی) ایک متعین معیاد اسی کے پاس ہے۔] (آسان ترجمہ) اجل اول سے ملک الموت اور جولوح محفوظ والی اجل کی طرف اشارہ ہے۔ جب کہ اجل ثانی سے اس اجل کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جس کا ذکر ”وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ“ [اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے۔] اور ”إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ“ (سورہ یونس: ۴۹) [چنانچہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جاسکتے ہیں نہ آگے آسکتے ہیں۔] (آسان ترجمہ) میں ہے تو گویا اس سے وہ اجل مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ ٹل نہیں سکتی۔ (نفحات التنقیح: ۲۴۲/۳)

دعاء داغ بلا ہے

{۲۱۳۰} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزَلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۵/۲، ابواب الدعاء، باب: ۱۱۲ - حدیث نمبر: ۳۵۴۹ - مسند احمد: ۲۳۲/۵ -

حل لغات: ینفع: (ف) نفعاً: فائدہ پہنچانا، نازل: نَزَلَ (ض) نَزُولاً: اترنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: ”دعاء پیش آمدہ چیزوں اور آئندہ آنے والی چیزوں (دونوں) کے لئے نافع ہے، اس لئے اے اللہ کے بندو! دعاء کو لازم پکڑو۔“

تشریح: اب الدعاء ینفع مما نزل: یعنی بلا اور مصیبت نازل ہونے کے بعد انسان اس سے رستگاری کی دعاء تمام قیود و شرائط کی رعایت کرتے ہوئے عزم و استقلال سے کرتا ہے تو یقیناً وہ آئی ہوئی، مصیبت ٹل جایا کرتی ہے۔

و مما لم یُنزل: ایسے ہی کوئی آفت آنے والی ہے آدمی پہلے سے ہی دعاء مانگنا شروع کر دیتا ہے تو آنے والی آفت ٹل جاتی ہے، اور آدمی کو پتا بھی نہ چل پاتا ہے۔

فعلیکم عباد اللہ بالدعاء: اس لئے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ سب لوگ دعا کرنے کو لازم پکڑیں، تاکہ ہر طرح کی آفات و بلیات سے حفاظت رہے۔

کوئی دعاء رائیگاں نہیں جاتی

{۲۱۳۱} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۵/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة،

حدیث نمبر: ۳۲۸۱۔

حل لغات: کف: کَفَّ (ن) کَفًّا: روکنا۔ السوء: بدی جمع أسوأ۔ ساء (ن) سَوَاءً: برابر ہونا، قبح ہونا۔ باثم: ناجائز عمل، جمع اثم۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اللہ سے دعاء کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دیتا ہے، جس

کا اس نے سوال کیا ہے یا اس سے اسی کے برابر کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک وہ گناہ یا رشتہ توڑنے کی دعا نہ کرے۔“

تشریح: مامن أحدید عوبد دعاء الخ: یعنی وہ چیز اس کے لئے مقدر اور نافع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتا ہے۔

أو کف عنه من السوء الخ: یعنی اگر اس کو وہ مانگی ہوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اس آدمی سے اللہ تعالیٰ کوئی آفت اور کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اور بندہ سوچتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔

مالم یدع بائع او قطیعة رحم: یعنی یہ قبولیت کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ آدمی کسی گناہ کی دعا نہ کر بیٹھے۔ اگر وہ گناہ یا رشتہ ناطہ توڑنے کی دعا کرے تو اس کو دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہئے۔

فائدہ: معلوم ہو دعا سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لئے دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہئے۔ البتہ دعائی قبولیت کی تین صورتیں ہیں:

- (۱)..... بعینہ وہی چیز جس کی دعا کی ہے دیدی جاتی ہے۔
- (۲)..... اسی کے مثل کوئی مصیبت و آفت دور کر دی جاتی ہے۔
- (۳)..... آخرت کے لئے ذخیرہ بنادیا جاتا ہے، جو اس کو آخرت میں کام دیگی۔

اللہ سے اس کا فضل مانگو

{۲۱۳۲} وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۷/۲، کتاب الدعوات، باب فی انتظار الفرَج الخ، حدیث نمبر: ۳۵۷۱۔

حل لغات: فضل: احسان جمع فضُول۔ الفرَج: کشادگی، جمع فُرُوج۔ فَرَجَ (ض) فَرَجًا۔

کشادہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس لئے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔“

تشریح: سلوا اللہ من فضله: یعنی اللہ تعالیٰ سے دعاء میں اس کے فضل کو مانگو۔

فان اللہ يحب أن يسأل: یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ خالق و مالک ہے اور اپنے بندوں پر بے انتہا کریم و مہربان ہے۔ ہر قسم کے خزانوں کا مالک ہے۔ اور اس کے خزانے ایسے بھرپور لازوال ہیں کہ خرچ کرنے سے ان میں کمی قسم کی کمی نہیں ہوتی، اس لئے وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور مانگنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، جو جس قدر اس سے مانگتا اور سوال کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس لئے بندوں کو چاہئے کہ ایسے کریم و مہربان آقا سے خوب دل کھول کر مانگیں اور اپنی ہر قسم کی ضروریات کا اس سے سوال کریں اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔

و افضل العبادۃ انتظار الفرَج: یعنی آدمی جب اللہ تعالیٰ سے دعاء کرے اور کسی مصلحت کی وجہ سے بروقت اس کا کام نہ ہو سکے، تو ملول ہو کر لوگوں سے شکوہ شکایت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے مزید دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات بھی پوری فرمادیں گے اور اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ اپنی ساری تیغیاں بھول جائے گا، یہی ہے انتظار الفرَج کا مطلب کہ کشادگی کا انتظار کرتا رہے۔ اور برابر اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اپنی عاجزی و بے کسی کا اظہار اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا یقین اور اس کا اتحضر یقیناً افضل عبادت ہے۔ (التعلیق: ۵۰/۳)

دعاء نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے

{۲۱۳۳} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ۔
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۷۵/۲، ابواب الدعوات، باب: ۳، حدیث نمبر: ۳۳۷۳۔

حل لغات: يغضب: غَضِبَ (س) غَضَبًا: غضب ناک ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔“

تشریح: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ: عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور انکساری سے سر جھکانا ہے۔ اور یہ اس وقت کامل طریقے پر پایا جاتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا کر مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی صورت میں کامل طور پر بندگی پائی گئی، اس لئے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان دعا سے بالکل بے نیاز رہتا ہے، ایسا انسان تکبر و گھمنڈ کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ جو کسی بھی مخلوق کے لئے روا نہیں ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس طرح والدین اپنی اولاد کو ہر طرح نوازنا چاہتے ہیں اور ان کو ہر طرح خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیٹا اپنی اکڑ میں رہتا ہے اور والدین سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھتا جس کی وجہ سے والدین کی شفقتوں سے محروم ہو کر پریشانیوں کا شکار رہتا ہے اور اس کی یہ چاہت یقیناً والدین کی ناراضگی کا بھی سبب ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: (مرقاۃ: ۶۳۹/۲)

فائدہ: اس سے اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اللہ سے عافیت کا سوال کرو

{۲۱۳۴} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَتَحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابَ الدُّعَاءِ
فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَمَا سِئَلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ
يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۵/۲، ابواب الدعوات، باب: ۱۱۲، حدیث نمبر: ۳۵۱۵۔

حل لغات: فتح: فَتَحَ (ف) فَتَحًا: کھولنا، باب: دروازہ جمع ابواب۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے جس کے لئے دعاء کا دروازہ کھل گیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور جب اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ عافیت مانگی جائے۔“

تشریح: من فتح له منكم باب الدعاء الخ: یعنی جس شخص کو دعاء کرنے کی توفیق ہو اور وہ خوب دعاء کرتا ہو تو یہ سمجھنا چاہئے کہ اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اس لئے کہ جب زیادہ دعاء کرے گا تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اس کی پریشانیاں بھی دور کی جائیں گی۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی شخص کو کوئی عظیم سلطنت والا عادل و مہربان اور انتہائی سخی بادشاہ براہ راست اپنے سامنے اپنی ہر قسم کی ضرورت سے متعلق درخواست پیش کرنے کی اجازت دیدے اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت بادشاہ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، بادشاہ اس کی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے اور اس کو مزید اپنے فضل و انعام سے نوازتا رہتا ہے۔ بادشاہ کی طرف سے اس کو یہ اجازت اور اس کا اس پر عمل یقیناً بہت بڑی نعمت و رجعت ہے۔

وما سئل اللہ شیئاً یعنی احب الخ: ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ اکثر کتب حدیث میں لفظ ”یعنی“ نہیں ہے۔ ”ویوید ما قلنا ان لفظ ”یعنی“ غیر موجود فی اکثر کتب الحدیث کالحصین وغیرہ“ (مرقاۃ: ۲/۶۳۹) اس لئے یعنی کو نظر انداز کر کے ہی ترجمہ اور مطلب بیان کرنا چاہئے۔ مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعاء کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔

اس لئے کہ اس مختصر لفظ میں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں جمع ہو گئی ہیں۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔

فسراخی کے ایام میں زیادہ دعاء کرے

{۲۱۳۵} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيَكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۷۵، ج ۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة،

حدیث نمبر: ۳۳۸۲۔

حل لغات: سرہ: سَرَ (ن) سُرُورًا: خوش ہونا، الشدائد: جمع ہے شدۃ کی بمعنی مصیبت،

الرخاء: رَخَاء (ن) رَخَاء: زندگی کا آسودہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت اس کی دعاء قبول کرے تو اس کو چاہئے کہ فساخی کے ایام میں زیادہ دعاء کرے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو آسودہ حال بنایا ہے ان کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجالائیں اور خوب خوب دعاء کریں۔ تاکہ مصائب کے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے۔ لہذا جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ اللہ تعالیٰ مصائب کے ایام میں اس کی دعاء قبول کرے اس کو چاہئے کہ فساخی کے ایام میں خوب خوب دعاء کیا کرے۔ تاکہ سمجھا جاسکے کہ یہ شکر گزار بندہ ہے۔ اور یقیناً شکر گزار بندہ ناشکرے کے مقابلہ میں زیادہ قابل قدر ہوتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو بادشاہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا وہ کسی پریشانی میں پھنس گیا تو درخواست لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو بادشاہ

سے بغیر کسی پریشانی کے خوشی کی حالت میں بھی برابر تعلق رکھتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے اور وہ اس پریشانی کے سلسلہ میں بادشاہ سے درخواست کرتا ہے، یقیناً ان دنوں میں اور ان دنوں کی درخواستوں کے قبول کئے جانے میں بڑا فرق ہوگا۔ اسی کو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے۔

دعاء مانگتے وقت قبولیت کا یقین ہو

{۲۱۳۶} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ
مَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَآؤِهِ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۶/۲، ابواب الدعوات، باب: ۶۷، حدیث نمبر: ۳۴۷۹۔

حل لغات: موقنون: یقین (س) یقننا: یقین کرنا، اعتماد کرنا۔ غافل: غفل (ن)

غَفْلَةً: غافل ہونا۔

ترجمہ: ان سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
”اللہ سے اس حال میں دعاء مانگو کہ قبولیت کا یقین ہو اور جان لو اللہ تعالیٰ غافل اور کھیلنے والے دل کی
دعاء قبول نہیں کرتا ہے۔“

تشریح: وعنه: یعنی یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ادعو اللہ و انتم موقنون بالاجابة الخ: یعنی آدمی جب دعاء کرے تو دعا کے
قیود و شرائط، تمام لوازمات اور حضور قلبی کے ساتھ ساتھ قبولیت پر یقین کے ساتھ ہی دعاء کرے۔ اس لئے
اگر یقین اور حضور قلبی سے دعاء نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاء کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لئے کہ جب
خود ہی قبولیت پر یقین نہیں ہے تو پھر دینے والا کیوں دے گا۔

دوسری چیز حضور قلب کے ساتھ دعا مانگنے۔ اس لئے کہ جب دل حاضر ہوگا تبھی اغلاص ہوگا۔ خنوع
و خضوع ہوگا اور دل کی گہرائی سے دعا نکلے گی اور دل کی گہرائی سے نکلنے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔

برخلاف غافل دل سے دعا مانگنے کے کہ حقیقت میں وہ دعا دعا ہی نہیں۔ آدمی زبان سے دعا کے کلمات کہہ رہا ہے اور دل کسی دوسری طرف متوجہ ہے اور اللہ تعالیٰ دل ہی کو دیکھتے ہیں، اس لئے وہ دعا کیسے قبول ہو؟ یہ دعا تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کے دربار میں درخواست پیش کرے اور درخواست پیش کرتے ہوئے بادشاہ کی طرف دیکھنے کے بجائے کسی دوسری طرف دیکھ رہا ہو۔ ایسی حالت میں درخواست قبول کرنے کے بجائے بادشاہ اس کو سزا دے یہی اس کا احسان ہے۔

دعاء میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ

{۲۱۳۷} وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِطُؤُنِ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بَظُهُورِهَا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللَّهَ بِطُؤُنِ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بَظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَعْتُمْ فَاَمْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ۔ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/ ۲۰۹، ابواب الوتر، باب الدعاء، حدیث نمبر: ۱۳۸۶، ۱۳۸۵۔

حل لغات: بطون: جمع ہے بطن کی بمعنی ہر چیز کا باطنی حصہ۔ اکفکم: جمع ہے کف کی بمعنی ہتھیلی، بظہورہا: جمع ہے ظہر کی بمعنی ہر چیز کا ظاہری حصہ۔

ترجمہ: حضرت مالک بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم اللہ سے مانگو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطنی حصے سے مانگو اور اس کے ظاہری حصے سے نہ مانگو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اپنی ہتھیلیوں کے باطنی حصے سے مانگو، اس کے ظاہری حصے سے نہ مانگو اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیر لو۔“

تشریح: دعا کے لئے آدمی جب ہاتھ پھیلائے تو اس کی بیٹ اس طرح ہو کہ دونوں ہاتھ سینے

کے برابر تک اٹھے ہوئے ہوں۔ دونوں ہتھیلیوں کے باطنی حصے کا رخ آسمان کی طرف ہو، کہنیاں پہلو سے جدا ہوں اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کسی قدر فاصلہ ہو۔ "فیرفعہما کالدعاء والرفع فیہ وفی الاستسقاء مستحب فیبسط یدیه حذاء صدرہ نحو السماء لأنها قبلۃ الدعاء ویكون بینہما فرجة" (درمختار: ۲/۲۱۵)

ولا تسألوه بظورہا الخ: اس طرح مانگنا اس لئے منع ہے کہ یہ کسی سے مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔

فان افرغتم فامسحوا بها وجوہکم: یعنی دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی جب دعاء سے فارغ ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے، تاکہ رحمت کے آثار اس کے چہرے پر آجائیں۔ "وفیہ ان الجزری عد فی الحصن من جملة آداب الدعاء مسح وجہہ بیدہ بعد فراغہ واسندہ الی ابی داؤد والترمذی وابن ماجہ وابن حبان والحاکم فی مستدرکہ" (مرقاۃ: ۲/۶۴۰)

ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے

{۲۱۳۸} وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ حَتَّى كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ هُمَا صِفْرًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكُبْرَى -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۹۶، ابواب الدعوات، باب: ۱۱۸، حدیث نمبر: ۳۵۵۶۔

ابوداؤد شریف: ۱/۲۰۹، ابواب الوتر، باب الدعاء، حدیث نمبر: ۱۴۸۸۔ بیہقی فی الدعوات الکبیر، حدیث نمبر: ۱۷۰۔

حل لغات: کریم: دیا، رحمدل، جمع کرام و کرماء۔ صِفْرًا: صِفْر (س) صِفْرًا:

خالی ہونا۔

ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تمہارا رب انتہائی باحیا اور انتہائی کریم ہے وہ اپنے بندے سے حیاء کرتا ہے کہ جب وہ اس سے ہاتھ اٹھا کر مانگے اور اللہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔“

تشریح: ان ربکم حی کریم: ”حییٰ“ بروزن ”علیٰ“ اس میں دو ”یا“ ہیں۔ اول مکور ثانی مشد یہ حیاء سے ماخوذ ہے۔ (حیوہ سے نہیں) لیکن حیاء تو مقولہ انفعال سے ہے۔ اس لئے اس سے اس کے لازمی معنی مراد ہیں۔ یعنی احسان و انعام ”وہذا التوجیہ مشہور فی مثل ہذا الاوصاف التی اطلق علی اللہ تعالیٰ مثل الرحمة والغضب۔“

ان یردہما صفر ا: صفر بمعنی خالی۔ يقال بیت صفرای خال عن الم تاع ورجل صفر الیدین ای خال من الخیر۔

دعاء میں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں منہ پر پھیرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً اتوار سے ثابت ہے۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی مصیبت کے ہٹانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی تھی اور جب کوئی خیر اور بھلائی مانگتے تھے تو سیدھے ہاتھ پھیلا کر مانگتے تھے۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سائل اور منگنے کو ہاتھ پھیلا کر مانگنا چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خیر و برکت سے بھر دے اور یہ تب ہوگا کہ سیدھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں اور اگر کوئی شخص کسی مصیبت کو ہٹانے کے لئے دعا کرے تو ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف کرے، جس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے اور تفاؤل بھی۔ (مرقاۃ: ۴۲/۵، التعلیق: ۵۱/۳)

پہلی صورت میں تفاؤل یہ ہے کہ فقیروں کی طرح یہ پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہے ہیں۔ رب کریم کی رحمت و برکت کا کوئی حصہ ان کو ضرور ملا ہے۔ اس وجہ سے وہ پھیلے ہوئے ہاتھ آخر میں منہ پر پھیر لئے جاتے ہیں، دوسری صورت میں تفاؤل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز سے مصیبت کو دفع کر دے۔ (التعلیق: ۵۱/۳)

حاصل کلام یہ ہے کہ اصل مقصود دعاء میں گریہ وزاری کرنا اور معبود حقیقی کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرنا ہے اور یہ تب کامل ہو سکتا ہے جب کہ قولاً بھی اس کو اختیار کیا جائے اور عملاً بھی اختیار کیا جائے۔ چنانچہ دعاء میں باری تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام قول کے قبیل سے ہے اور عاجزی کے لئے ہاتھ پھیلانا عمل کے قبیل سے ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی زیادہ فقر و فاقہ اور عجز کے اظہار کے لئے داعی اپنے ہاتھوں کو بہت اوپر تک اٹھاتا ہے۔ جس میں اصرار علی الخشوع اور مبالغہ فی اظہار الحاجۃ مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ صلوٰۃ استسقاء میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے اوپر تک ہاتھ مبارک اٹھائے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ (التعلیق: ۵۲/۳)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسروی ہے۔ ”رفع الأیدی من الاستکانة التي قال الله عز وجل: فما استکانوا الرجھم وما یتضرعون“ (سورۃ مومنون: ۷۶، التعلیق: ۵۲/۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت فصل ثالث میں آرہی ہے، اس میں انہوں نے رفع الایدی کو بدعت کہا ہے؛ لیکن وہ مطلق نہیں بلکہ اس سے مراد فوق الصدر ہے۔ چنانچہ راوی نے وہاں وضاحت کی ہے اور خود روایت میں بھی مذکور ہے۔

فوق الصدر تک اٹھانا بھی قطعی بدعت نہیں؛ بلکہ دائماً اگر اس عمل کو اختیار کیا جائے یا اکثر احوال میں تو اس التزام کی وجہ سے اس کو بدعت کہا ہے۔ کبھی کبھار تو کوئی مضائقہ نہیں۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب میں صحیحین اور دیگر کتب حدیث کی متعدد وہ روایات ذکر کی ہیں جن سے ”رفع الیدین فی الدعاء“ کا استحباب معلوم ہوتا ہے، اور ان سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعاء میں ہاتھ اٹھانے کا انکار کرنا غلط فہمی ہے۔ (شرح المہذب: ۵۰۷/۳)

اشکال مع جواب

البتہ ہاتھ اٹھانے پر ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ جہات اور مکان سے منزہ ہے تو پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کیا مطلب؟

اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں۔

جواب: (۱)..... آسمان کی طرف توجہ کرنا محلِ تعبّد کی طرف توجہ کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ "العیاذ باللہ" اللہ تعالیٰ کی جہت متعین ہے۔ اس وجہ سے آسمان کی طرف توجہ ہو رہی ہے جیسا کہ نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے اور سجدے میں زمین پر پیشانی رکھی جاتی ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر متعین ہے۔ یا اللہ تعالیٰ محلِ سجدہ میں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر گھر اور ہر محل سے منزہ ہے۔ البتہ یہ چیزیں محلِ عبادت ہیں جن کی تعین اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ اسی طرح آسمان کی حیثیت بھی دعاء میں اس طرح ہے جس طرح کعبۃ اللہ کی حیثیت نماز میں ہے گویا کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے۔ (التعلیق: ۵۲/۳)

(۲)..... آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے میں حکمت یہ ہے کہ آسمان سے وحی، رزق، برکت اور رحمت کا نزول ہوتا ہے اسی طرح اعمالِ صالحہ بھی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور یہی آسمان حضراتِ انبیاء علیہم السلام، ملائعہ اعلیٰ اور جنت کا مقام ہے۔ تو ان متعدد خصوصیات کی وجہ سے تفاؤلاً بھی یہ اس لائق ہے کہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت کے نزول کی امید رکھی جائے۔ (ایضاً، نفعات التنقیح: ۳/۲۴۴)

اللہ تعالیٰ کی صفت تو کریم یعنی بغیر مانگے دینے والا ہے۔ ساتھ ہی وہ باحیاء بھی ہے، ایسی صورت میں کوئی انسان جب ہاتھ اٹھا کر دعاء کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دعاء قبول کئے بغیر خالی ہاتھ واپس کرنے میں شرم آتی ہے۔ (الدر المنضود: ۶۲۴/۲)

سبحان اللہ کس قدر امید افزا حدیث ہے۔ مگر افسوس کہ ہم پھر بھی دعائیں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

دعاء کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا

{۲۱۳۹} وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحْطَّهِمَا حَتَّى
يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۲۶۷، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی رفع الایدی عند الدعاء۔

حدیث نمبر: ۳۳۸۶۔

حل لغات: يحطهما: حَطَّ (ن) حَطًّا: نیچے کرنا، اتارنا، یمسح: مَسَحَ (ف) مَسْحًا:

پھیرنا۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو ان دونوں کو اپنے چہرے پر پھیرے بغیر نیچے نہیں کرتے تھے۔

تشریح: دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے کی حکمت اور تفصیل اوپر گزر چکی۔
”ذالك على سبيل التفاؤل فكأن كفيه قد ملئتا من البركات السماوية والانوار الالهية۔“
(مرقاۃ: ۶۴۱/۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاء پسند فرماتے تھے

{۲۱۴۰} وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ
وَيَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ -

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۲۰۸، ابواب الوتر، باب الدعاء، حدیث نمبر: ۱۴۸۲۔

حل لغات: الجوامع: جمع ہے جامعہ کی بمعنی ہمہ گیریدع: وَدَّعَ (ف) وَدَّعًا: چھوڑ دینا۔

ترجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیتے تھے۔

تشریح: بات وہی پسند کی جاتی ہے جو ”ماقل و دل“ کے ضابطے کے مطابق ہو اس لئے آدمی کو دعاء کے دوران جامع کلمات استعمال کرنے چاہئے۔

جامع وہ کلمات کہلاتے ہیں جس کے الفاظ مختصر اور معانی بڑے وسیع ہوں یعنی الفاظ کم ہونے کے باوجود معانی کے اندر اتنی وسعت ہو کہ اس میں دینی اور دنیوی تمام اغراض و ضروریات سمٹ کر آگئی ہوں۔ (التعلیق: ۵۳/۳)

غائبانہ دعاء جلد قبول ہوتی ہے

{۲۱۴۱} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِبْجَابُهُ دَعْوَةُ غَائِبٍ بِغَائِبٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ -

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۲۱۴/۱، ابواب الوتر، باب الدعاء بظہر الغیب، حدیث نمبر: ۱۵۳۵۔ ترمذی شریف: ۱۹/۲، ابواب البر والصلۃ، باب ماجاء فی دعوة الاخ لایخیه بظہر الغیب، حدیث نمبر: ۱۹۸۰۔

حل لغات: أَسْرَعَ: اسم تفضیل، سَرَعَ (س) سُرْعَةً: جلدی کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ دعائیں زیادہ جلدی قبول کی جاتی ہیں جو غائب غائب کے لئے کرے۔“

تشریح: یعنی غائب کی دعاء غائب کے حق میں زیادہ جلدی اس لئے قبول ہوتی ہے کہ اس صورت میں اخلاص کا عنصر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور ریاکاری کی بوتک نہیں ہوتی۔ (التعلیق: ۵۳/۳، الدر المنصود: ۲/۶۴۳)

فائدہ: معلوم ہوا کہ غائبانہ دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہئے۔

دوسروں سے دعاء کرانا

{۲۱۴۲} وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ
أَشْرِكُنَايَا أَخِي فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا
الدُّنْيَا۔ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا
تَنْسَنَا۔

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۱/ ۲۱۰، ابواب الوتر، باب الدعاء، حدیث نمبر: ۱۳۹۸۔ ترمذی شریف: ۱/ ۱۹۶،

ابواب الدعوات، باب: ۱۱۸، حدیث نمبر: ۳۵۶۲۔

حل لغات: العمرۃ: ایک طرح سے چھوٹا حج ہوتا ہے جمع غمڑو غمڑات: تنسنا: نسی:

(س) نسیاناً: بھلانا۔

ترجمہ: امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اجازت دیتے ہوئے فرمایا: اے میرے بھائی! اپنی دعاء میں ہم کو بھی شریک کرنا اور بھلانا نہیں اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ فرمایا کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں پوری دنیا دے دی جائے تو مجھے
خوشی نہ ہوگی۔ اس کو روایت کیا ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ”ولا تنسنا“ تک۔

تشریح: استأذنت النبی الخ: یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدنی زندگی میں
حضرت نبی کریم ﷺ سے مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کرنے کی اجازت مانگی۔

فأذن النبی الخ: تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت
دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: کہ ہمیں بھی دعاء میں یاد رکھنا اور بھولنا نہیں۔ اس لئے کہ ایسے موقع پر
دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمرہ ہے جس کی انہوں نے نذرمانی تھی زمانہ
جاہلیت میں۔ (منہل)

احقر کہتا ہے کہ اس عمرہ کے لئے یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے اس کو قصداً أو مستقلاً مدینہ منورہ سے

کیا ہو کہ یہ سوال ہو کہ کتب تاریخ و سیر میں اس عمرہ کا ذکر کہاں ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ دوران سفر کسی منزل پر ٹھہرے ہوئے ہوں اور وہاں سے مکہ مکرمہ آ کر یہ عمرہ کیا ہو۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جعرانہ سے کیا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم (الدر المنضود: ۲/۴۲۶)

فقال كلمة: یعنی اس دوران آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی فرمایا تھا وہ یا تو ”یا اخی“ ہے، یا ”اشر کنا“ ہے، یا ”ولا تنسا“ ہے۔ یا ان الفاظ کے علاوہ کوئی اور جملہ تھا جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفاخر سے پکھنے کی بنیاد پر یہاں ذکر نہیں فرمایا ہے۔ ”وہی اشر کنا أو یا اخی او لا تنسا او غیر ما ذکر ولم یذکره توقیاً من التفاخر“ (مرقاۃ: ۲/۴۲۲)

ما یسر فی ان لی بہا الدنیا: یعنی اس ایک کلمے سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اگر ان کو اس کلمے کے بدلے پوری دنیا مل جائے تو ان کو کوئی خوشی نہ ہوتی۔ (الدر المنضود: ۲/۴۲۶)

فائدہ: معلوم ہوا کہ جب کسی اہم سفر میں جائے تو اپنے بڑوں سے اجازت لے کر جانا چاہئے۔ اس سے بڑوں کی دعائیں اور توجہات شامل حال ہوتی ہیں۔

(۲)..... جب کوئی حج، عمرہ وغیرہ کے سفر میں جائے اس سے اپنے لئے دعائی درخواست کرنا چاہئے۔

(۳)..... اپنے شاگردوں، مریدوں سے بھی دعائی درخواست کرنا چاہئے۔

وہ خوش نصیب جن کی دعا رد نہیں ہوتی

{۲۱۴۳} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حِينَ يَفْطِرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَا نُصْرَتُكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۲۰۰، ابواب الدعوات، حدیث نمبر: ۳۵۸۹۔

حل لغات: یفطر: افطر افطار: الصائم روزے دار کا افطار کرنا، العادل: عَدَل (ض) عَدَلًا: برابری کرنا، الغمام: بادل جمع غَمَائِم۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تین اشخاص ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ (۱) روزہ دار جب وہ افطار کرے۔ (۲) عادل بادشاہ۔ (۳) مظلوم کی دعا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری عزت کی قسم میں تیری ضرورت مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد کروں۔“

تشریح: ثلاثۃ: سے مراد اشخاص ہیں۔ جس میں مرد اور عورت سب داخل ہیں۔

الصائم حین یفطر: یعنی روزے دار جب پورا دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر روزہ پورا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے افطار کرنے کے وقت خاص طور سے اس کی دعا کو قبول کیا کرتا ہے۔ اس لئے کہ اس وقت اس روزے دار کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔

الامام العادل: بادشاہ کا رعایا کے درمیان عدل و انصاف کو قائم رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک گھنٹے کا عدل ساٹھ گھنٹے کی مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ ”اذ عدل ساعة منه خیر من عبادة ستین ساعة کما فی حدیث۔“ (مرقاۃ: ۶۴۲/۲)

ودعوة المظلوم: مظلوم بے چارہ، مسکین اور لاچار ہوتا ہے۔ ہر جگہ سے اس کی امید کے تانے بانے بکھرتے نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود دست نصرت بڑھاتا ہے اور اس کی ہر طرح کی دعا قبول کرتا ہے۔

یرفعها اللہ فوق الغمام النخ: مظلوم چونکہ روزے دار اور عادل بادشاہ کے مقابلے میں زیادہ رحم کے قابل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بھی مظلوم کی دعا کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس کی دعا عرش

تک پہنچنے دینے کے لئے بیچ کی تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔

لَا تَصْرُفُكَ وَلَا تَبْعِدُ حِينَ: لفظ حین جس طریقے سے مطلق وقت کے لئے آتا ہے ایسے ہی چھ مہینے اور چالیس سال کی مدت کو بھی بتانے کے لئے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیر ہو کہ سویرا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ (مرقاۃ: ۶۴۲/۲)

تین لوگوں کی مقبول دعائیں

{۲۱۴۴} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۲/۲، ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی دعاء الوالدین، حدیث نمبر: ۱۹۰۶، و

ص: ۱۸۲/۲، ابواب الدعوات، باب ما ذکر فی دعوة المسافر، ابو داؤد شریف: ۱/۵۱، ابواب الوتر، باب الدعاء

بظہر الغیب، حدیث نمبر: ۱۵۳۶۔ ابن ماجہ: ۲۷۶، ابواب الدعاء، باب دعوة المظلوم، حدیث نمبر: ۳۸۶۲۔

حل لغات: دعوات جمع ہے دعوة کی، بمعنی دعاء، عاجزی سے مانگنا۔

ترجمہ: ان سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ہیں جن کی قبولیت یقینی طور پر ہو جایا کرتی ہیں۔

تشریح: ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن: مستجابات یا تو مرفوع ہے اور خبر ہے مبتداء کی اور لا شک فیہن یا تو تاکید خبر ہے یا خبر ثانی ہے اور یا یہ مستجابات مجرور ہے اور دعوات کی صفت ہے اور لا شک فیہن اس کی خبر ہے۔

دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم: اس دعوت میں دعاء بالخیر اور دعاء بالشردنوں داخل ہیں۔ ایسے ہی یہ دعا خواہ اپنے لئے ہو یا دوسرے کے لئے، اور مظلوم سے مراد عام ہے۔ خواہ مسلم ہو یا کافر، صالح ہو یا فاجر، چنانچہ مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت میں

تصریح ہے۔ ”وان کان فاجراً ففجورہ علی نفسہ“ اور منذ احمد وغیرہ میں ہے: ”ولو کان کافراً“
(الدر المنضود: ۶۴۳/۲)

دعوة الوالد: یعنی باپ کی دعاء اولاد کے حق میں یا اولاد کے خلاف قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لئے کہ باپ اولاد کے لئے دعا کرتا ہے تو بڑی محبت، رقت درد اور دل کی گہرائی سے کرتا ہے۔

ودعوة المسافر: یہی حال مسافر کا ہے۔ وہ چوں کہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے اس لئے اس کی دعاء بھی رقت آمیز لہجے میں دل کی گہرائی سے نکلتی ہے۔
ودعوة المظلوم: یعنی مظلوم کی دعاء ہر حال میں قبول ہوتی ہے، خواہ ظالم کے خلاف کرے یا ان لوگوں کے لئے کرے جن لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔

اشکال مع جواب

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ تین آدمی کی دعاء ضرور قبول ہوتی ہے جن میں ایک دعوة الوالد ہے۔ اس پر اعتراض ہے کہ والدہ کی دعاء کا ذکر کیوں نہیں ہے۔

جواب: (۱)..... چونکہ ماں کی دعاء بالضرور قبول ہوتی ہے اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

(۲)..... ماں چونکہ ہمیشہ بدعسا کرتی رہتی ہے اس وجہ سے اس کی دعاء قبول ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اول مطلب صحیح ہے۔

(۳)..... عبد ضعیف کہتا ہے کہ والد صیغہ ذکذا ہے جیسے تامر ذو تمر۔ لابن ذولبن ایسے ہی والد سے مراد ذو ولد ہے۔ جو ماں اور باپ دونوں کو شامل ہے۔

﴿الفصل الثالث﴾

ادنی چیز بھی خدا سے مانگے

{۲۱۳۵} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شَيْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ زَادَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ مُرْسَلًا حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شَيْعَهُ إِذَا انْقَطَعَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۲۰۱، ابواب الدعوات، باب: ۱۲۸، حدیث نمبر: ۳۶۰۴۔

حل لغات: حاجتہ: ضرورت۔ جمع حاجات۔ شیعہ: تسمہ، جمع أشساع: نعلہ: جوتا، جمع نعال۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ اپنی تمام ضروریات اللہ ہی سے مانگے یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ جب ٹوٹ جائے تو اسی سے مانگے۔ ایک روایت میں ثابت بنانی سے مرسلہ روایت ہے حتی کہ نمک اسی سے مانگے اور جوتے کا تسمہ اسی سے مانگے جب ٹوٹ جائے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس طرح بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا سوال بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ ضرورت پوری کرنے والا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لئے ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا سوال اسی سے کرنا چاہئے۔

دعاء میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے

{۲۱۳۶} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ ابْطِينِهِ۔

حوالہ: دعوات الكبير للبيهقي: ۱/۱، ما يستحب رفع اليدين۔

حل لغات: یرفع: رَفَعَ (ف) رَفْعًا: بلند کرنا۔ ابطنہ: بغل جمع اَباط۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاء میں اپنے ہاتھوں کو اتار اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔“

تشریح: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعاء کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ کہاں تک اور کس طرح اٹھاتے تھے؟ اس میں صاحب مشکوٰۃ نے بھی مختلف روایات پیش کر دی ہیں۔ اس میں آنحضرت ﷺ کا اکثری معمول تقریباً سینہ کے برابر تک ہاتھ اٹھانے کا تھا۔ اس طرح سے کہ ہاتھ کا اندرونی حصہ منہ کی طرف ہو۔ بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ ہاتھ اٹھائے ہیں۔ بعض اوقات ہاتھ آگے بڑھا کر منہ کے برابر تک اٹھائے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگی۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اندرونی حصہ نیچے کی طرف کر کے بھی دعاء فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسی کو دعاء ابتہال کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہے الحاج وزاری کے جوش میں۔ ورنہ عام حالات میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول سینہ کے برابر ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ کے اندرونی حصہ کو منہ کی طرف کرنے کا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سینہ سے اوپر ہاتھ اٹھانے کو بدعت فرمایا ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی اس کو اپنی مستقل اور عمومی عادت بنا لے۔ (اشرف التوضیح: ۲/۲۷۸)

دعاء میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ

{۲۱۴۷} وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَجْعَلُ أَصْبَعِيهِ حِذَاءَ مَنْكَبَيْهِ وَيَدْعُو۔

حوالہ: الدعوات الکبیر للبیہقی: ۱۷۲، مایستحب رفع الیدین۔

حل لغات: اصبعیہ: انگلی جمع اصابع۔ منکبیہ: مونڈھا جمع مناکب۔

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو مونڈھے کے برابر کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے۔

تشریح: اس حدیث شریف میں عام حالات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ دعاء کو بتلایا گیا ہے۔ اور اوپر کی حدیث میں مخصوص حالات کے طریقے کو بتلایا ہے۔ لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔

دعاء کی تکمیل کا طریقہ

{۲۱۴۸} وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ رَوَى
الْبَيْهَقِيُّ الْإِحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي الدَّعَوَاتِ الْكُبْرَى۔

حوالہ: الدعوات الکبیر للبیہقی: ۱۷۳، مایستحب رفع الیدین۔

حل لغات: مسح: مسح (ف) مَسَحَ: پونچھنا، ہاتھ پھیرنا، وجہ: چہرہ جمع وجوہ۔

ترجمہ: سائب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے اور دعاء کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔

تشریح: دعا کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

دعاء کا ادب

{۲۱۴۹} وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمَسْأَلَةُ أَنْ
تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكَبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا وَالِاسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ

يَا صَبِغْ وَاحِدَةً وَالْإِبْتِهَالَ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ
وَالْإِبْتِهَالَ هُكْذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ-
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ-

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲۰۹/۱، ابواب الوتر، باب الدعاء، حدیث نمبر: ۱۳۸۹۔

حکایات: منکبۃ: مونڈھا، جمع مناکب۔ اصبع: انگلی جمع أصابع: الابتہال: ابتہال

(افتعال) الی اللہ: گڑگڑا کر دعاء کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دعاء کا ادب یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو مونڈھے تک یا اس کے قریب تک اٹھاؤ۔ استغفار کا ادب یہ ہے کہ تم ایک انگلی سے اشارہ کرو اور دعاء میں مبالغہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مکمل پھیلا دو اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابتہال یہ ہے اور انہوں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور چہرے سے اوپر تک اٹھالیا۔

تشریح: اس حدیث شریف میں تین قسم کی دعاؤں کے تین طریقے ذکر کئے گئے ہیں:

(۱)..... عام حالات میں جو دعاء خیر کی جاتی ہے اس کا ادب تو یہ ہے کہ مونڈھوں تک رفع یدین کرے۔ یعنی اس میں زیادہ مبالغہ نہ کرے۔

(۲)..... وہ دعاء جو معاصی اور اپنے گناہوں سے استغفار کے لئے ہو اس کے بارے میں یہ ہے کہ دعاء کے وقت ایک انگلی سے اشارہ کرے یا توسباً للنفس الامارۃ والشیاطین جیسے گالی دینے کے وقت غصہ میں انگلی چلاتے ہیں یعنی نفس امارہ کی ڈانٹ کی طرف اشارہ یا اشارۃ الی التوحید یعنی خدا وحدہ لا شریک لہ کی توحید کی طرف اشارہ کرے کہ اے اللہ! ہماری دعا سن لے۔

(۳)..... کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت آگئی اس کے دفعیہ کے لئے گڑگڑا کر دعاء کرنا اس میں رفع یدین مبالغہ کے ساتھ کرے۔ (مبالغہ لفظ مد سے سمجھ میں آتا ہے اس سے پہلے رفع کا لفظ تھا) اور کہے یا اللہ! یا اللہ!

والابتہال ہکذا: ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پہلی حدیث قولی تھی اور یہ فعلی ہے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دکھائے۔

وجعل ظہورہما ممایلیٰ وجہ: ظہور کفین کو اوپر اور بطون کفین کو نیچے کی طرف کیا جیسا کہ پہلے گزر چکا بعض علماء کی رائے ہے کہ دعاء خیر میں ہتھیلیاں چہرے کی طرف ہونی چاہئیں اور دعاء دفع شر میں اس کا برعکس۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مقصود یہ نہ ہو بلکہ مبالغہ فی الرفع مراد ہو جس کی صورت ابھی اوپر مذکور ہوئی۔ (الدر المنضود: ۲/۶۲۵)

ہر دعاء میں ہاتھوں کو زیادہ بلند کرنا بدعت ہے

{۲۱۵۰} وَعَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ يَقُولُ
إِنَّ رَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ بَدْعَةٌ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى هَذَا يَغْنِي إِلَى الصَّدُورِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ -
حوالہ: مسند احمد: ۳/۱۸۱۔

مل لغات: بدعة: نئی چیز۔ جمع بدعات۔ زاد: زاد (ض) زیادہ کرنا، الصدر: سینہ۔ جمع صدور۔
ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارا اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا بدعت ہے، اس لئے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یعنی سینہ سے زیادہ نہیں اٹھایا ہے۔

تشریح: یعنی عام حالات میں ہر وقت دعاء میں اپنے ہاتھوں کو خوب بلند کرنا، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت ہے۔ تفصیل اوپر گزر چکی۔

پہلے اپنے لئے دعاء کرے

{۲۱۵۱} وَعَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا قَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۷۶/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء ان الداعي يبدأ بنفسه، حدیث نمبر: ۳۳۸۵۔

حل لغات: بَدَأَ: بَدَأَ (ن) بَدَأَ (ن) بَدَأَ: شروع کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر فرماتے اور اس کے لئے دعا فرماتے تو پہلے اپنے لئے فرماتے۔

تشریح: اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لئے دعاء کرنی ہو تو اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کے لئے دعاء کرنے سے پہلے اپنے لئے دعاء کر لے، مثلاً یوں کہے: ”اللهم اغفر لی ولہ“ اس لئے کہ پہلے اپنے لئے دعاء مانگنا اس میں استغناء کی صورت پائی جاتی ہے، گویا وہ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھ رہا۔ نیز دوسرے مسلمان کا بھی اسی میں فائدہ زیادہ ہے کہ پہلے اپنے لئے دعاء کر لی جائے کیونکہ مثلاً ”اللهم اغفر لی ولہ“ کہے گا تو پہلے اپنے لئے مغفرت کی دعاء کر چکا ہو گا اب مغفور زبان کے ساتھ دوسرے مسلمان کے لئے دعا کرے گا تو قبولیت کی زیادہ توقع ہوگی۔ (اشرف التوضیح: ۲/۲۷۹، التعلیق: ۵۶/۳)

دعاء رائیگاں نہیں جاتی ہے

{۲۱۵۲} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا اِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا اِخْدَى ثَلَاثِ اِمَامًا اَنْ يُعْجَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَاِمَامًا اَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ وَاِمَامًا اَنْ يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوْا اِذَا نَكُثَرُ قَالَ اللهُ اَكْثَرُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ -

حوالہ: منہ احمد: ۳/۳۶۱، ۱۸/۳۔

حل لغات: اثم: گناہ، جمع اثم: يعجل: عَجَلَ (تفعیل) جلدی کرنا، يدخر: اَدَّخَرَ (افتعال) ذخیرہ اندوزی کرنا، سوئی: بدی جمع اسواء۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب کوئی مسلمان ایسی دعاء کرتا ہے کہ اس میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی قطع رحم تو اللہ تعالیٰ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے:

(۱)..... یا تو اس کی دعاء فوراً قبول کر لیتا ہے۔

(۲)..... یا اس کو آخرت کے لئے ذخیرہ کر دیتا ہے۔

(۳)..... یا اس سے اسی کے مثل کسی بدی کو زائل کر دیتا ہے۔

صحابہ نے عرض کیا تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔“

تشریح: کوئی بھی دعاء رائیگاں نہیں جاتی۔ اس لئے آدمی کو دعاء مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہئے خواہ فی الفور دعاء کا فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔

یعنی جو مسلمان دعاء کے قیود و شرائط اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعاء کرتا ہے اس کی دعاء رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔

(۱)..... یا تو وہی چیز جو مانگ رہا ہے بعینہ دیدی جاتی ہے۔

(۲)..... یا اس دعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ بنادیا جاتا ہے۔

(۳)..... یا کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ تفصیل اوپر گزر چکی۔

ان انکثر: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ تو پھر ہم لوگ خوب دعاء کیا کریں گے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے تم لوگ جتنی کثرت سے دعاء کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی نوازے گا۔ (التعلیق: ۵۶/۳)

تم جتنا بھی مانگو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

پانچ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں

{۲۱۵۳} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُمُسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهَا دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتَّى يَصْدَرَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقْعُدَ وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَأَسْرَعُ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِجَابَةً دَعْوَةُ الْأَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ -

حوالہ: بیہقی: (لم اجد في الدعوات الكبير) كنز العمال: ۹۸/۲، حدیث نمبر: ۳۳۰۹۔

حل لغات: الحاج: حج کرنے والا، اسم جمع ہے بمعنی حجاج، یصدر: صَدَرَ (ن) صَدْرًا:

واپس لوٹنا، یقعد: قَعَدَ (ن) قُعُودًا: بیٹھنا، یبرأ: بریء (س) نزی: شفا یاب ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”پانچ دعائیں ہیں جو قبول کی جاتی ہیں۔ (۱) مظلوم کی دعائی، یہاں تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے۔ (۲) حاجیوں کی دعاء یہاں تک کہ وہ واپس نہ آجائیں۔ (۳) مجاہد کی دعائی، جب تک کہ وہ بیٹھ نہ جائے۔ (۴) مریض کی دعاء جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ (۵) ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دعاؤں میں سے سب سے جلدی قبول ہونے والی دعاء ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعاء ہے۔“

تشریح: پانچ مواقع ہیں جن میں خاص طور سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس لئے جن کو یہ مواقع میسر ہوں وہ دعاء کرنے یا کرانے میں چوکے نہیں۔

(۱)..... یعنی مظلوم کی دعاء اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے، اس لئے کہ بدلہ لے لینے کی صورت میں اب وہ مظلوم نہیں رہا۔

(۲)..... یعنی حاجی صاحبان کی دعاء اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ گھر نہ آجائیں۔ اس لئے کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو خدا کا مہمان ہوتا ہے، اس کے سب گناہ بھی معاف کر دئے جاتے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے اس کو نوازا جاتا ہے، ان میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ گھر واپس آنے تک اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لئے حاجی کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے لئے اپنے عزیز واقارب کے لئے اور پوری امت کے لئے دعاؤں کا اہتمام کرے اور دوسروں کو بھی چاہئے کہ حاجی سے اس کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے اپنے لئے دعاؤں کی درخواست کریں۔

(۳)..... مجاہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے والے اور دین کی اشاعت اور سر بلندی کے لئے محنت کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان حضرات کا خاص مقام ہے، اسی میں سے دعائی قبولیت ہے۔ یہ لوگ جب تک اس کام سے فارغ نہ ہو جائیں ان کی دعاء قبول ہوتی ہے۔

(۴)..... مریض کی دعاء بھی صحت یاب ہونے تک قبول ہوتی ہے۔ مریض اپنے مرض اور تکلیف کی وجہ سے مستحق رحم ہے۔ مریض کے گناہ بھی معاف کئے جاتے ہیں اور بیشمار نعمتوں سے بھی اس کو نوازا جاتا ہے۔ ان ہی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

(۵)..... ایک مسلمان بھائی کی غائبانہ دعا دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں اخلاص کا عنصر غالب ہوتا ہے اور یا کاری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اسی لئے یہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ (التعلیق: ۵۶ / ۳)

فائدہ: جن حضرات کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں ان کو خود ہی اپنے لئے اپنے عزیز واقارب کے لئے اور پوری امت کے لئے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔ اور دوسروں کو بھی چاہئے کہ ان حضرات سے اپنے لئے دعا کی درخواست کریں۔ فقط

محترم حضرت مولانا محمد ایوب سورتی ماکھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب ”برکات دعا“ کے نام سے تصنیف فرمائی ہے۔ موضوع کی مناسبت سے بعض چیزیں ”برکات دعا“ سے نقل

کی جاتی ہیں۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: احادیث معتبرہ میں دعا کے لئے حسب ذیل آداب کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ جن کو ملحوظ رکھ کر دعا کرنا بلاشبہ کلید کامیابی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وقت ان تمام یا بعض آداب کو جمع نہ بھی کر سکے تو یہ نہیں چاہئے کہ دعا ہی کو چھوڑ دے، بلکہ دعا ہر حال میں مفید ہی مفید ہے۔ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید ہے۔ یہ آداب مختلف احادیث معتبرہ میں وارد ہوئے ہیں۔ پوری حدیث نقل کرنے کے بجائے خلاصہ مضمون مع حوالہ کتب تحریر کیا جاتا ہے۔

آداب دعا

(۱)..... کھانے پینے، پہننے اور کمائی میں حرام سے بچنا۔ (مسلم، ترمذی) یعنی دعا کرنے والے کا کھانا، پینا اور لباس وغیرہ حرام مال سے نہ ہو۔ اس کے لئے بنیادی چیز یہ ہے کہ حلال کمائی کا ذریعہ اختیار کر لیا جائے۔

(۲)..... ریا کاری سے بچتے ہوئے اخلاص و یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ یعنی دل سے یہ سمجھنا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہمارا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ (الحاکم فی المستدرک)

(۳)..... دعا سے پہلے کوئی نیک کام (صدقہ خیرات، خدمات، عبادات وغیرہ میں سے کچھ) کرنا اور بوقت دعا اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ: یا اللہ میں نے آپ کی رضا کیلئے فلاں عمل کیا ہے۔ اس کی برکت سے میرا فلاں کام کر دیجئے۔ (مسلم، ترمذی، ابوداؤد)

(۴)..... پاک و صاف ہو کر با وضو دعا کرنا۔ (سنن اربعہ، ابن حبان، مستدرک، صحاح ستہ)

(۵)..... دعا کے وقت دوزانو (التحیات میں بیٹھنے کے مانند) قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ (صحاح ستہ، ابوعوانہ)

(۶)..... دعا کے اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا۔ (صحاح ستہ)

(۷)..... دعا کے وقت دونوں ہاتھوں کو موٹھوں (کندھوں) کے برابر کئے ہوئے ہاتھوں کو سینہ کے

سامنے پھیلا کر دعا مانگنا۔ (ترمذی، ابوداؤد، مسند احمد، مستدرک) یعنی دونوں ہاتھوں کو سینہ کے سامنے پھیلا کر دعا مانگنا۔ (ترمذی، ابوداؤد، مسند احمد، مستدرک) یعنی دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیاں کھول کر دعا مانگنا، دونوں ہاتھ اس قدر اونچے کئے جائیں کہ کندھوں اور شانوں کے مقابل ہو جائے۔ جس وقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے جائیں تو سینہ کے قریب نہ کئے جائیں بلکہ سامنے کی سمت بڑھے ہوئے ہوں اور دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا یعنی ہاتھوں پر کپڑا وغیرہ کچھ نہ ہو۔

(۸)..... دعا کے وقت تواضع، عاجزی، اور ادب کے ساتھ بیٹھنا۔ (مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

(۹)..... دعا میں خشوع خضوع، انتہائی ادب اور مسکنت کی رعایت رکھتے ہوئے اپنی محتاجی، بے بسی اور عاجزی کو ذکر کرنا۔ (ترمذی)

(۱۰)..... دعا کے وقت آسمان کی طرف نظر نہ اٹھانا۔ (مسلم) دعا کے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہئے بلکہ نگاہ و نظر نیچے رکھے کیونکہ ادب کا مقتضی یہی ہے۔ (سبحان الہد)

(۱۱)..... اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی اور صفات عالیہ کا ذکر کر کے دعا مانگنا۔ (ابن حبان، مستدرک)

(۱۲)..... الفاظ دعا میں قافیہ بندی ملانے یا تکلف قافیہ بندی اختیار کرنے سے بچنا۔ (بخاری شریف)

(۱۳)..... دعا اگر نظم میں ہو تو گانے کی صورت اور شاعرانہ (ترنمی) انداز سے بچنا۔ (حسن حصین)

(۱۴)..... دعا مانگتے وقت، انبیاء، اولیاء، صلحاء اور مقبولین بارگاہ سے توسل پکڑتے ہوئے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ (بخاری شریف، بزار، حاکم) یعنی یوں کہنا کہ: یا اللہ! ان بزرگوں کے طفیل سے میری دعا قبول فرما۔

(۱۵)..... آہستہ اور پست آواز سے دعا مانگنا (صحاح ستہ)

(۱۶)..... ان جامع کلمات کے ساتھ دعا مانگنا جو حضرت نبی کریم ﷺ سے منقول ہیں۔ یعنی قرآن وحدیث کی منصوص و مسنون دعائیں زیادہ مانگا کریں۔ کیونکہ یہ دین و دنیا کی جملہ حاجات و ضروریات اور فلاح و کامیابی لئے ہوتی ہیں۔ (ابوداؤد، نسائی)

(۱۷)..... دعائیں ترتیب کا لحاظ رکھنا۔ یعنی پہلے اپنے لئے دعا کرنا، پھر والدین، اہل و عیال، اعمشا و اقرباء، متعلقین، محبین کے لئے۔ پھر دوسرے جملہ مسلمانوں کے لئے دعا مانگنا۔ (مسلم)

(۱۸)..... اگر امام ہو تو صرف اکیلا اپنے لئے دعا نہ کرے۔ بلکہ جملہ شرکائے جماعت کو بھی دعائیں شریک کر لیا کریں۔ یعنی دعائیں جمع کے صیغے استعمال کریں۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

(۱۹)..... عزم و یقین، شوق و رغبت اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگنا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا بھی پختہ یقین رکھتے ہوئے جم کر دعا مانگنا۔ (صحاح ستہ، ابوعوانہ، متدرک، حاکم)

(۲۰)..... ضروری مطلوبہ چیزوں کو دعائیں تکرار کے ساتھ بار بار مانگتے رہنا اور کم از کم درجہ تکرار کا تین مرتبہ مانگنا ہے۔ زیادہ مرتبہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

(۲۱)..... دعائیں الحاح و اصرار کرے یعنی گریہ و زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر بار بار دعائیں مانگتے رہنا۔ (نسائی، حاکم)

(۲۲)..... کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ (مسلم، ترمذی)

(۲۳)..... جو چیز عادتاً محال ہو یا جو چیز طے ہو چکی ہو اس کی دعا نہ مانگی جائے۔ مثلاً: بوڑھا آدمی جوان ہونے کے لئے دعا کرے یا پتہ قد لمبا ہونے کے لئے یا عورت مرد بننے کے لئے وغیرہ اس قسم کی دعائیں نہ کی جائیں۔ (نسائی شریف)

(۲۴)..... کسی محال یا ناممکن چیزوں کی دعا نہ کرے۔ (بخاری شریف)

(۲۵)..... اپنی ہر قسم کی ساری چھوٹی بڑی حاجتوں کی دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کی جائے۔ مخلوق پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ (ترمذی، ابن حبان)

(۲۶)..... دعائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ و محدود نہ کرے۔ یعنی اس طرح دعا نہ کرے کہ یا اللہ! مجھ کو روزی دے اور فلاں کو نہ دے وغیرہ۔

(۲۷)..... دعا سے پہلے توبہ و استغفار کرے۔ اپنے جرم و گناہ کا اقرار و اعتراف کرے۔ مثلاً یوں کہے کہ: یا غفور الرحیم! میں بڑا نافرمان، پاپی ہوں، بہت ہی بڑا گنہگار ہوں وغیرہ۔

(۲۸)..... دعا کی قبولیت میں جلدی نہ چائے۔ یعنی یوں نہ کہنے لگے میں نے دعا مانگی تھی، مگر ابھی

تک وہ قبول نہ ہوئی۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن حبان)

(۲۹)..... اکیلا دعا کرنے والا بھی اپنی دعا کے ختم ہونے پر خود آمین کہے اور امام کی دعا سننے والے

بھی ہر ہر دعا پر آمین کہتے رہیں۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

(۳۰)..... اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود شریف اور آمین پر ختم کیا کریں۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

(۳۱)..... دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیا کریں۔

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم)

سال بھر کے مبارک و مقدس ایام یہ ہیں:

سیدنا امام غزالی طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سال بھر کے عمدہ اور مبارک دنوں میں بھی چند دن

ایسے ہیں جو رحمتوں اور مغفرتوں کو لئے ہوئے ہیں، جو یہاں پر رقم کئے جا رہے ہیں:

(۱)..... یوم عرفہ، یعنی نویں ذی الحجہ کا دن۔

(۲)..... عاشورہ، یعنی دسویں محرم کا دن۔

(۳)..... شب براءت، یعنی پندرہویں شعبان کا دن۔

(۴)..... رمضان المبارک کے سترہویں روزہ کا دن۔

(۵)..... دونوں عید کے دن۔

(۶)..... شب معراج، یعنی تائیسویں رجب کا دن۔

(۷)..... ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے سب ایام حج اور ایام تشریق یعنی قربانی کے تین دن اور جمعہ کا دن۔

بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا سب مل کر یہ کل انیس دن ہوئے جو اپنے اندر

شان مقبولیت زیادہ لئے ہوئے ہیں۔

سال بھر کی وہ مقدس راتیں جن میں دعائیں بکثرت قبول ہوتی ہیں

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سال بھر میں جتنی فضائل والی مقدس اور مقبول راتیں ہیں ان سے غافل نہ رہنا چاہئے۔ جب طالب ہی عمدہ اوقات سے بے خبر ہوگا تو فلاح و کامیابی حاصل نہ کر پائے گا۔ یہ راتیں اپنے اندر بہت سی خیر اور بھلائیاں لئے ہوئے ہیں، اس لئے اجمالی طور پر پوری فصل سے سارے اوقات مقدسہ کا انتخاب کر کے ایک ہی جگہ سب کو لکھا جا رہا ہے۔ اسے ذہن میں لئے ہوئے جملہ لیل و نہار سے ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہا کریں۔

(۱)..... رمضان المبارک کا پورا مہینہ۔

(۲)..... خصوصاً آخر عشرہ کی طاق راتیں، اسلئے کہ اس میں شب قدر ہونے کا امکان ہے۔

(۳)..... افطاری کے وقت کی دعا، اس لئے کہ افطاری کے وقت دعا مانگنے والے کی دعا پر آمین کہنے کے لئے عرش اعظم کے اٹھانے والے مقدس فرشتے آمین کہتے ہیں۔

(۴)..... رمضان المبارک کی سترہویں شب، اس کی صبح کو ”یوم الفرقان“ اور ”یوم التقی الجمعان“ ہوا۔ اسی دن جنگ بدر ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس میں شب قدر ہونے کا امکان ہے۔

(۵)..... جمعہ کی رات اور دن۔

(۶)..... غزئے رجب، یعنی رجب کے مہینے کی پہلی رات۔

(۷)..... معراج کی تائیسویں رات۔

(۸)..... ماہ رجب کی پندرہویں رات۔

(۹)..... محرم کی پہلی رات۔

(۱۰)..... شب عاشورہ یعنی دسویں محرم کی رات۔

(۱۱)..... شب براءت یعنی شعبان کی پندرہویں رات۔

(۱۲).....عرفہ کی رات، یعنی نویں ذی الحجہ کی رات۔

(۱۳).....دونوں عیدین کی راتیں۔

(۱۴).....ذی الحجہ کی چودھویں اور پندرہویں راتیں۔

مختلف اوقات مقبولہ

(۱).....وضو کے درمیان اور وضو سے فارغ ہونے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

(۲).....نماز کے لئے جب اذان دی جائے، یعنی اذان دیتے وقت اذان سن کر دعامانگے، اذان کے درمیان اور اذان ختم ہونے پر دعا قبول ہوتی ہے۔

(۳).....اذان اور تکبیر کا درمیانی وقت۔

(۴).....”حی علی الصلوۃ“ اور ”حی علی الفلاح“ کے بعد خصوصاً اس شخص کے لئے جو رنج اور مصیبت میں مبتلا ہو۔

(۵).....نماز جماعت کی تکبیر شروع ہوتے وقت۔

(۶).....جب امام ”ولا الضالین“ کہے اس وقت۔

(۷).....فرض نمازوں کے بعد۔

(۸).....سجدے کی حالت میں (یہ نفل نمازوں کے سجدہ کے لئے ہے)۔

(۹).....تلاوت قرآن مجید کے بعد۔

(۱۰).....ختم قرآن کے بعد (داخل نماز یا خارج نماز خاص کر) قاری قرآن کی دعا۔

(۱۱).....جہاں مسلمان کثرت سے جمع ہوں، مثلاً میدان عرفات، عیدین، شرعی مجلس نکاح، اجتماعات و مجالس دینیہ وغیرہ میں۔

(۱۲).....مجالس ذکر کے وقت۔

(۱۳).....علماء ربانی اور اہل اللہ بے نظر پڑتے وقت۔

- (۱۴)..... جس وقت بارش ہو رہی ہو اس وقت۔
- (۱۵)..... مریض کی دعا حالت مرض میں۔
- (۱۶)..... مریض کے پاس تیمارداری کرنے والوں کی دعا۔
- (۱۷)..... تنگدستی بے بسی اور مجبوری کے وقت کی دعا۔
- (۱۸)..... مسافر کی دعا حالت سفر میں۔
- (۱۹)..... طلوع، غروب اور زوال کے وقت خصوصاً جمعہ کے دن۔
- (۲۰)..... پچھلی رات مرغ کے اذان دینے کے وقت۔
- (۲۱)..... صبح صادق کے وقت۔
- (۲۲)..... رات کے وقت بالخصوص آدھی رات کے بعد۔
- (۲۳)..... رات کے پہلے تیسرے حصے میں، یعنی رات کے تین حصے کئے جائیں تو ان میں سے پہلا حصہ۔
- (۲۴)..... رات کے پچھلے تیسرے حصے میں یعنی بارہ گھنٹے کی رات میں دو بجے سے لے کر چھ بجے تک کا وقت مراد ہے۔
- (۲۵)..... آخری رات کا چھٹا حصہ۔
- (۲۶)..... مظلوم کی دعا۔
- (۲۷)..... جہاد کی صف میں جب کھڑے ہوں اس وقت۔
- (۲۸)..... اسلامی لشکر کفار سے لڑتے لڑتے جب باہم مل جائے اور گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہو، اس وقت کی دعا۔
- (۲۹)..... مردے کی آنکھیں بند کرتے وقت یعنی جس وقت مرنے والے کی آخری گھسڑی ہو، روح پرواز کر رہی ہو اور لوگ مرحوم کی آنکھیں اور منہ بند کرنے لگیں وہ وقت بھی قبولیت کا ہے۔
- (۳۰)..... بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے وقت۔
- (۳۱)..... آب زم زم پیتے وقت۔

ہدایت: یہ سارے اوقات شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سبحان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟“ سے نقل کئے گئے ہیں۔

بفضلہ تعالیٰ سال بھر کے لیل و نہار اور اوقات مقبولہ مقدسہ پر اس فضل کو ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و رحمت سے اسے قبول فرما کر جملہ مسلمانوں کو ان متجانب اوقات میں دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

اے جوش جنوں! بے کار نہ رہ کچھ خاک اڑا دیرانے کی
دیوانہ تو بننا مشکل ہے صورت ہی بسا دیوانے کی

جن سعادت مند حضرات کی دعا قبول ہوتی ہے ان پر ایک اجمالی نظر

اب یہاں پر مجموعی طور پر چند ایسے اشخاص کی نشاندہی کی جا رہی ہے جن کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، ان کو تلمیذ شیخ الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اس لئے یہاں لکھنا ان شاء اللہ العزیز مفید ثابت ہوگا۔

(۱)..... امام عادل اور منصف حاکم کی دعا مقبول ہے۔ اور حاکم سے مراد مسلمان حاکم ہے، کیونکہ کافر غیر مسلم مسلمانوں کا امام یا حاکم نہیں ہو سکتا۔

(۲)..... راجل صالح اور نیک مرد کی (جائز) دعا قبول ہوتی ہے۔

(۳)..... والدین (ماں باپ) کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ خصوصاً والد کی دعا خواہ اچھی ہو یا بری۔ اولاد کے حق میں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں ہوا کرتی ہے۔

(۴)..... نیک صالح مطیع اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔

(۵)..... حجاج کی دعا جب تک اپنے گھر لوٹ کر نہ آجائیں قبول ہوتی ہے۔

(۶)..... ہر مسلمان کی دعا بشرطیکہ وہ ظلم یا قطع رحم کی نہ ہو۔ اور دعا کے بعد یہ بھی نہ کہے کہ میں نے دعائی

تھی مگر وہ قبول نہ ہوئی۔

(۷)..... جو مسلمان رات کو سونے کے بعد چونک کر (یا ویسے ہی) اٹھ جائے اس وقت جو جائز دعا کرے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سوتے ہوئے آدمی کو کبھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس لئے جگایا جاتا ہے کہ بندہ اٹھ کر کچھ عبادات کر لے اور جب اس غرض کے لئے جگایا گیا اور بندے نے کچھ عبادت کر بھی لی تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔

(۸)..... توبہ کرنے والے کی دعا، یعنی جو شخص اپنے گناہوں سے صدق و اخلاص اور زبان و دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ آدمی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔

(۹)..... مضطر (پریشان حال بے قرار) کی دعا بہت جلد قبول ہو جایا کرتی ہے۔

(۱۰)..... مظلوم کی دعا خواہ وہ مظلوم فاسق و فاجر اور کافر ہی کیوں نہ ہو قبول ہو جایا کرتی ہے۔

(۱۱)..... مسافر کی دعا حالت سفر میں۔

(۱۲)..... جو شخص ”یا ذا الجلال والا کرام“ کہہ کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔

(۱۳)..... جب کوئی شخص ”یا ارحم الراحمین“ کہہ کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔

(۱۴)..... جب کوئی بندہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتا ہے تو جنت خود بارگاہِ الہی میں عرض کرتی ہے: ”اللهم ادخله الجنة“ یعنی یا اللہ! آپ اسے جنت میں داخل فرما دیں۔ اور جب کوئی بندہ دوزخ سے تین مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو دوزخ عرض کرتی ہے: ”اللهم اجره من النار“ یعنی یا اللہ! آپ اس بندے کو آگ سے بچا لیجئے۔

(۱۵)..... جو مسلمان اپنی کسی حاجت کے لئے یہ کلمات پڑھے گا تو اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: ”لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین“ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے اور نہایت مجرب ہے۔

(۱۶)..... جو شخص عام مومنین و مومنات کے لئے روزانہ ۲۵ یا ۲۷ مرتبہ استغفار (دعاے مغفرت)

کرتا رہے تو اسے ان لوگوں میں داخل کر دیا جاتا ہے جن کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور ان کی برکت سے اہل زمین کو روزی دی جاتی ہے۔

(۱۷)..... متبع سنت نائبان رسول (ﷺ) علماء کرام اور بزرگان دین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والے کی دعا بارگاہ الہی میں جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔

یہاں تک جو لکھا گیا ہے وہ اشخاص کے اعتبار سے انفرادی و اجتماعی طور پر دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کے متعلق تھا۔

اب آگے چند ایسے مستند و مقبول مقامات مقدسہ تحریر کئے جا رہے ہیں جہاں دعائیں کثرت سے اور بہت جلد قبول ہو جایا کرتی ہیں۔

مقامات اجابت دعا مکہ مکرمہ میں

عارف باللہ حضرت حن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مکہ کی طرف ایک خط میں تحریر فرمایا تھا: کہ مکہ مکرمہ میں کم و بیش پندرہ جگہ دعا کی قبولیت کے لئے مجرب ہیں وہ یہ ہیں:

(۱)..... بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے وقت۔

(۲)..... مطاف میں طواف کرتے وقت۔

(۳)..... ملتزم کے پاس۔

(۴)..... میز اب رحمت کے نیچے۔

(۵)..... حطیم میں۔

(۶)..... بیت اللہ کے اندر۔

(۷)..... چاہ زمزم کے پاس۔

(۸)..... مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے۔

(۹)..... صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر۔

(۱۰)..... صفامرودہ کے درمیان سعی کرتے وقت۔

(۱۱)..... جنت المعلیٰ۔

(۱۲)..... عرفات۔

(۱۳)..... مزدلفہ۔

(۱۴، ۱۵)..... منیٰ میں حبرات کے پاس۔

مقامات اجابت دعائیں طیبہ میں

(۱)..... گنبد خضراء پر نظر جمائے ہوئے۔

(۲)..... مواجہ شریف میں۔

(۳)..... ریاض الجنۃ میں۔

(۴)..... ریاض الجنۃ کے سب ستونوں کے دامن میں۔

(۵)..... منبر و محراب کے قریب۔

(۶)..... حجرہ مبارکہ میں (اقدام عالیہ کی طرف جو جگہ ہے وہ)۔

(۷)..... مقام اصحاب صفہ پر۔

(۸)..... مقام اصحاب صفہ کے سامنے جالی مبارکہ کے ساتھ جو جگہ ہے وہ (حضرت نبی کریم ﷺ)۔

اوقات یہاں پر نماز تہجد افرماتے تھے، اور یہاں دعائیں مانگا کرتے تھے)۔

(۹)..... پوری مسجد نبوی (ﷺ) میں، جہاں چاہو دعائیں مانگو ان شاء اللہ تعالیٰ ان سب جگہوں میں

دعائیں یقیناً قبول ہوں گیں۔

اس کے علاوہ جنت البقیع میں، مسجد اجابہ و دیگر مساجد مدینہ طیبہ میں، مسجد قباء میں اطراف مدینہ

میں، مقامات مقدسہ و مزارت شہداء کے پاس مزارات اصحاب بدر کے پاس۔ اور بیت المقدس اور اس

کے گرد و نواح میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

مہبط وحی اور اقدام عالیہ کی نسبتیں

مذکورہ بالا جگہوں میں ایک تو ہمارے آقا (فاہ ابی وامی ﷺ) کی جائے ولادت مبارکہ اور مادر وطن ہے، جبکہ دوسری جگہ لاڈلے حبیب پاک ﷺ کی جائے مستقر (روضہ اقدس ﷺ) ہے یہ دونوں بڑی عظیم نسبتیں ہی کیا کم ہیں؟ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور اطراف کا سارا علاقہ مہبط وحی اور نزول قرآن مجید کی جگہ ہیں، نیز ان مقدس سرزمین کو اقدام عالیہ ﷺ کی قدم بوسی کا شرف اور نسبت ہونے کی وجہ سے وہاں کے ذرے ذرے اور قدم قدم سے مغفرت اور رشد و ہدایت کی شعائیں اکناف عالم میں آج بھی پھیل رہی ہیں۔ اس لئے اس میں کسی خاص جگہ کو متعین کر لینا کہ یہی جگہ قبولیت کی ہے یہ ادب کے خلاف ہے بلکہ حریم شریفین (زادہما اللہ شرفاً و تکریماً) کے سارے علاقے نسبت عالیہ کی وجہ سے اپنے اندر لکھو کھا ظاہری و باطنی کرامتیں خوبیاں اور مقبولیت کا خاصہ لئے ہوئے ہیں۔ اس لئے ادب و احترام و عقیدت و محبت کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہاتھ پھیلاؤ گے اجابت و کامیابی یقینی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

جو مانگنا ہے خالق ارض و سما سے مانگ	کیوں مانگتا ہے بندوں سے اپنے خدا سے مانگ
دنیا میں تیرا کوئی بھی مشکل کشا نہیں	اس لا شریک مولا و مشکل کشا سے مانگ
تیرا خدا کریم ہے اور بادشاہ بھی	مخلوق تو گدا ہے نہ ہرگز گدا سے مانگ
اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں	مومن ہے تو تو بس اسی حاجت روا سے مانگ
مخلوق تو حقیر ہے اس کی طرف نہ دیکھ	رب کبیر و حضرت رب العلی سے مانگ
دونوں جہاں میں ہے وہی رزاق کائنات	ہر ایک چیز والی ہر دوسرا سے مانگ
رد و قبول پر تیری ہرگز نہ ہو نظر	تو بندگی و عجز سے حسن و فاس سے مانگ

اے تاج! پھر تیری دعا ہو جائے گی قبول

زاری سے انکار سے اور التجا سے مانگ

محمد یوسف شکور تاج

بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ (اللہ کا ذکر اور اس کے قرب کا بیان)

رقم الحدیث: ۲۱۵۲ تا ۲۱۷۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ

(اللہ کا ذکر اور اس کے قرب کا بیان)

اللہ تعالیٰ شانہ کے پاک ذکر میں اگر کوئی آیت یا حدیث نبوی نہ بھی وارد ہوتی تب بھی اس منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا تھا کہ بندہ کو کسی آن بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہئے تھا کہ اس ذاتِ پاک کے انعام و احسان ہر آن اتنے کثیر ہیں جن کی نہ کوئی انتہا ہے نہ مثال۔ ایسے منعم کا ذکر، اس کی یاد، اس کا شکر، اس کی احسان مندی فطری چیز ہے۔

خداوندِ عالم کے قربان میں
کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں

لیکن اس کے ساتھ جب قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال و احوال اس پاک ذکر کی ترغیب و تحریض سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر کیا پوچھنا ہے اس پاک ذکر کی برکات کا اور کیا ٹھکانا ہے اس کے انوار کا۔ یہ چند سطریں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کی تالیف لطیف ”فضائل ذکر“ سے بطور تبرک نقل کی گئی ہیں۔

قرآن کریم میں ذکر اللہ کے بارے میں تقریباً دس قسم کے ارشادات ہیں۔ (التعلیق: ۵۷/۳)

(۱)..... ذکر کرنے کا حکم مطلق بھی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ

بُكَرَةً وَأَصِيلًا۔“ (سورۃ الاحزاب: ۴۱/۴۲) [اے ایمان والو! اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور صبح وشام اس کی تسبیح کرو۔] (آسان ترجمہ)

”وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتَضَّرَّعاً وَخِيفَةً“ (سورۃ الاعراف: ۲۰۵) [اور اپنے رب کا صبح وشام ذکر کیا کرو۔ اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے (جذبات کے) ساتھ اور زبان سے بھی، آواز بہت بلند کئے بغیر۔] (آسان ترجمہ)

(۲)..... ذکر کی ضد یعنی غفلت اور نسیان سے ممانعت وارد ہے: ”وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ“ (سورۃ الاعراف: ۲۰۵) [اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔] (آسان ترجمہ)

”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ“ (سورۃ الحشر: ۱۹) [اور تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔] (آسان ترجمہ)

(۳)..... کامیابی اور فلاح کو کثرت ذکر کے ساتھ معلق کیا گیا ہے: ”وَإِذْ كُنَّا اللَّهُ كَثِيرًا أَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ (سورۃ الجمعة: ۱۰) [اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تا کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔] (آسان ترجمہ)

(۴)..... ذکرین کی تعریف کی گئی ہے اور ان کو خوشخبری دی گئی ہے: ”إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى “وَالَّذَا كَرِهَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالَّذَا كَرِهَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا“ (سورۃ الاحزاب: ۳۵) [اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لئے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔] (آسان ترجمہ)

(۵)..... ذکر سے غفلت برتنے والوں کے خسران کے بارے میں ارشاد ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ“ (سورۃ منافقون: ۹) [اے ایمان والو! تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھائے کا سودا کرنے والے

ہوں گے۔] [آسان ترجمہ)

(۶)..... اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد فرمائیں گے: "فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ" (سورۃ بقرہ: ۱۵۲) [لہذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور میرا شکر ادا کرو، اور میری ناشکری نہ کرو۔] [آسان ترجمہ)

(۷)..... اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر چیز سے اعلیٰ اور برتر ہے: "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ" (سورۃ العنکبوت: ۴۵) [بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔] [آسان ترجمہ)

(۸)..... ذکر اللہ تمام اعمال صالحہ کا خاتمہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں مختلف عبادات کے اعتناء پر ذکر کا حکم فرمایا ہے، نماز کے بارے میں ارشاد ہے: "فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ" (سورۃ نساء: ۱۰۳) [پھر تم جب نماز پوری کر چکو تو اللہ کو (ہر حالت میں) یاد کرتے رہو، کھڑے بھی بیٹھے بھی، اور لیٹے ہوئے بھی۔] [آسان ترجمہ) جمعہ کے بارے میں فرماتے ہیں: "فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (سورۃ جمعہ: ۱۰) [پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں صلاح نصیب ہو۔] [آسان ترجمہ) اسی طرح روزے کے بارے میں ارشاد ہے: "وَلْيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلْيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاهُمْ" (سورۃ بقرہ: ۱۸۵) [تاکہ (تم روزوں کی) گنتی پوری کر لو۔ اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کرو۔] [آسان ترجمہ) اسی طرح حج کا خاتمہ بھی ذکر سے کیا گیا ہے: "فَإِذَا قُضِيَتْهُم مِّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا" (سورۃ بقرہ: ۲۰۰) [پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو۔]

بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ [آسان ترجمہ]

(۹)..... ذاکرین ہی اللہ تعالیٰ کی آیات سے نفع حاصل کر سکتے ہیں اور انہی کو اللہ عزوجل نے

”أُولُو الْأَلْبَابِ“ کہا ہے: ”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ.“ (سورہ آل عمران: ۱۹۰/۱۹۱) [بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔] [آسان ترجمہ]

(۱۰)..... ذکر اللہ کو تمام اعمال صالحہ کا مصاحب اور قرین قرار دیا۔ گویا کہ ہر عمل صالح ذکر کے بغیر جہد بلا روح کی طرح ہے۔ چنانچہ مختلف عبادات کے ساتھ ذکر اللہ کا اقتصر ان مذکور ہے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں ارشاد ہے: ”أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ (سورہ طہ: ۱۴) [اور مجھے یاد رکھنے کے لئے نماز قائم کرو۔] [آسان ترجمہ] یہاں تک کہ جہاد کے وقت جب کہ دشمنوں سے ملاقات ہو اس وقت بھی ذکر کرنے کا حکم ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ (سورہ انفال: ۱۵) [اے ایمان والو! جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔] [آسان ترجمہ]

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جہاد کرتے وقت ذکر کا حکم اس لئے دیا ہے کہ محب ایسی مشقت کے وقت میں محبوب کے ذکر کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتا ہے جیسا کہ حماسی نے کہا ہے:

ذَكَرْتُكَ وَالْخَطِيئَةُ يَخْطُرُ بَيْنَنَا

وَقَدْ نَهَيْتُ مِنَّا الْمَشَقَّةَ السَّامِرُ

خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن کریم اور

دعاء و استغفار وغیرہ سب ہی کو شامل ہے، اور یہ سب اس کی خاص خاص شکلیں ہیں۔ لیکن مخصوص عرف و اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید و تجید، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے اور احادیث سے صراحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی اور ملاء اعلیٰ سے اس کے ربط کا خاص الخاص وسیلہ ہے جو تمام عبادات کی روح اور جان ہے اور یہ وہ راستہ اور دروازہ ہے جو حق جل جلالہ اور بندے کے درمیان کھلا ہوا ہے اور اس سے بندہ اس کی بارگاہ عالی تک پہنچ سکتا ہے اور جب بندہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے کیا خوب کہا گیا ہے:

نِسْيَانُ ذِكْرِ اللَّهِ مَوْتُ قُلُوبِهِمْ
وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورٌ
وَأَرْوَاحُهُمْ فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُثُومِهِمْ
وَلَيْسَ لَهُمْ حَتَّى التَّشْوِيرِ نُشُورٌ

[اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا اور اس کو فراموش کرنا ان کے قلوب کی موت ہے اور ان کے جسم زمین والی قبروں سے پہلے ان کے مردہ دلوں کی قبریں ہیں۔ اور ان کی روہیں سخت و حشت میں ہیں ان کے جسموں سے اور ان کے لئے قیامت اور حشر سے پہلے زندگی نہیں۔] (التعلیق: ۵۸/۳)

ذکر کی اقسام

ذکر دو قسم پر ہے۔ ایک ذکر لسانی۔ دوم ذکر قلبی۔ پھر ذکر قلبی کی دو قسمیں ہیں: ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کی نعمتوں اور نشانات قدرت میں ہمیشہ تفکر کرنا۔ اس کو ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ کما فی الحدیث ”خیر الذکر الخفی۔“ [بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔] دوم اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر عمل کرتے وقت دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔

اب ذکر میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان سے ثنا و دعا ہو بشرطیکہ دل میں ذکر ہو۔ اسی کو ذکر جلی کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ ذکر قلبی کا ہے کہ دل میں غفلت و نسیان نہ ہو بلکہ ہمیشہ توجہ الی اللہ ہو۔ پھر بحث ہوئی کہ ذکر جلی بہتر ہے یا ذکر خفی؟ تو بعض حضرات ذکر جلی یعنی زور سے ذکر کرنے کی افضلیت کے قائل ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ”من ذکرنی فی ملاء ذکر تہ فی ملاء خیر منہ“ [جو شخص کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔] نیز اس سے غفلت و نسیان دور ہو کر قلب پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک ذکر خفی افضل ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے: ”اربعو علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائباً“ [اپنے نفسوں پر زمی کرو، اس لئے کہ تم کسی بہرے یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو۔] نیز ذکر بالجہر سے ناہمین اور بیماروں کو تکلیف ہوگی۔ اور دوسری عبادات میں مشغولین کو حرج واقع ہوگا۔ مزید براں اپنے ریاء کا اندیشہ بھی ہے۔ بہر حال ہر ایک فی نفسہ جائز ہے۔ اختلاف افضل یا غیر افضل ہونے میں ہے۔ عوارض کی بناء پر مکروہ وغیر مکروہ ہوگا۔ اور ہمارے بزرگوں سے دونوں طریقے منقول ہیں۔ (مرقاۃ: ۲/۳)

﴿الفصل الاول﴾

ذکر اللہ کی فضیلت

{۲۱۵۴} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۵/۲، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن على الذكر، كتاب الذكر،

حدیث نمبر: ۷۲۰۰۔

حل لغات: یاد کروں: ذکر (ن) ذکرنا: یاد کرنا، دل میں یاد کرنا۔ غشیتہم: غشی (س)

غشیا: ڈھانپنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس والوں میں کرتا ہے۔“

تشریح: حدیث پاک میں ذکر کرنے والوں پر چار خصوصی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۱)..... فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یعنی فرشتے برکت حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔

(۲)..... رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ان کے اوپر نزول ہوتا ہے۔

(۳)..... ان پر اطمینان و سکون نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرات ذاکرین اپنے دلوں میں سکون و اطمینان کی خاص کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ غیر ذاکرین اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ان کے تمام غم اور تشکرات ختم ہو جاتے ہیں۔ سیکندہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ جن کی تفصیل ”فضائل قرآن“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۴)..... اللہ تعالیٰ ذاکرین کا تذکرہ مقرب فرشتوں کی جماعت اور حضرات انبیاء و مسرسلین کی ارواح کے سامنے کرتا ہے۔ جو کیا ہی مرثیے کی چیز ہے۔
تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ (مرقاۃ: ۳/۳)

ذاکرین کی فضیلت

{۲۱۵۵} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۳۴۱، باب البحث علی ذکر اللہ تعالیٰ، کتاب الذکر، حدیث نمبر: ۲۶۷۶۔

حل لغات: یسیر: سار (ض) سیرا: چلنا، طریق: راستہ، جمع طرق، فمر: مر (ن) مروڑا: گذرنا، جبل: پہاڑ جمع جبال۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے سے گذرتے ہوئے ایک پہاڑ پر گذرے جس کو جمدان کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو۔ یہ جمدان ہے۔ تنہائی اختیار کرنے والے سبقت لے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ! ﷺ تنہائی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کثرت سے ذکر کرنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والیاں۔

تشریح: یسیر فی طریق مکة: یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جاتے ہوئے یا وہاں سے مدینہ منورہ لوٹتے ہوئے مکے کے راستے سے گزر رہے تھے۔ (مرقاۃ: ۳/۳)

اسی راستے میں جمدان (بضم الجیم وسکون المیم وفی آخرہ نون) نامی پہاڑ تھا اس پر سے بھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے۔

فقال سیروا ہذا جمدان: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہاڑ پر سلیقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرو۔ چونکہ زمین کا ہر خطہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آج کسی نے تجھ پر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ جس حصے میں کوئی اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے تو وہ خطہ تمام خطوں پر فخر کرتا ہے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر اللہ کا ذکر کرادیا تاکہ اس کو یہ سعادت میسر ہو جائے اور وہ دوسری جگہوں پر فخریہ بیان کر سکے کہ آج مجھ پر ایسے ایسے بندوں نے ذکر کیا ہے۔ (مرقاۃ: ۳/۳)

سبق المفردون: مراد وہ لوگ ہیں جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ گوشہ نشین اور تنہائی پسند ہونے کی وجہ سے عام طور پر دوسرے لوگوں سے الگ رہتے ہیں، اس لئے ان ذاکرین کو ”المفردون“ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ (مرقاۃ: ۳/۳)

اشکال مع جواب

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آتے ہوئے جب جبل جمدان پر پہنچے تو آپ نے اس موقع پر اور اس جگہ پر یہ کیوں ارشاد فرمایا؟

جواب: (۱)..... زید بن عمرو، یا ورقہ بن نوفل کہتا ہے۔

سبحان ذی العرش سبحان من یدوم له
وقبلنا سبح الجودی والجنودی

اس شعر کے اندر جبل جنان کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو آپ کو یہ شعر یاد آیا اس وجہ سے آپ نے یہ فرمایا۔

(۲)..... حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی ازرق پر پہنچے تھے تو تلبیہ پڑھتا تھا اور یہ وادی اس پہاڑ کے قریب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تلبیہ آپ کو یاد آیا اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔

ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے

{۲۱۵۶} وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

حوالہ: بخاری شریف: ۹۳۸/۲، باب فضل ذکر اللہ تعالیٰ، کتاب الدعوات، حدیث نمبر: ۶۱۶۰۔

مسلم شریف: ۲۶۵/۱، باب استحباب صلوٰۃ النافلۃ فی بیتہ و موازہا فی المسجد، کتاب صلوٰۃ الم سافرین و قصرہا۔ حدیث نمبر: ۷۷۹۰۔

حل لغات: مثل: مثال، جمع امثال۔ الحی: حی (س) حیاۃ: زندہ رہنا، المیت: میت جمع

میتون۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ لوگ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو یاد نہیں کرتے ہیں ان کی مثال مردہ اور زندہ کی سی ہے۔“

تشریح: جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کا دل زندہ ہوتا ہے اور جو لوگ ذکر الہی سے غافل رہتے ہیں گویا کہ ان کا دل مردہ ہوتا ہے۔

یہاں پر موت و حیات سے مراد دل کی زندگی اور موت ہے، اس لئے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ

اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: ”المراد بالمیت القلب“ (مرقاۃ: ۵۱/۵)

ذاکر اور غیر ذاکر کو زندہ اور مردہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اس وجہ تشبیہ میں دو قول ہیں:

(۱)..... پہلا قول یہ ہے کہ جس طرح زندہ آدمی کا ظاہر خوشنما ہوتا ہے زندگی کے ساتھ اور وہ ہر قسم کے تصرفات کر سکتا ہے۔ اور اس کا باطن روشن ہوتا ہے علوم و ادراک کے ساتھ اسی طرح ذکر کرنے والے کا ظاہر منور ہوتا ہے طاعت کے نور کے ساتھ اور باطن میں نور معرفت سے احبالا ہوتا ہے۔ اور غیر ذاکر کا ظاہر عاقل (بیکار) ہوتا ہے اور باطن میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ (شرح الطیبی: ۳۹۰/۴، مرقاۃ: ۳/۴)

(۲)..... دوسرا قول یہ ہے کہ جس طرح زندہ آدمی کے ذریعہ دوستوں کو نفع پہنچتا ہے اور دشمنوں کو نقصان اور مردہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذاکر سے دوستوں کو فائدہ اور دشمنوں کو نقصان پہنچتا ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اسمیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ذاکرین کو حقیقی حیات حاصل ہوتی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ”اولیاء اللہ لا یموتون ولكن ینتقلون من دار الی دار“ [اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔] (درس مشکوٰۃ: ۲/۲۱۸، مرقاۃ: ۳/۴)

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ اس حدیث شریف کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

فائدہ: زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گھبراتا ہے۔ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردے ہی کے حکم میں ہے، اس کی زندگی بھی بے کار ہے۔

زندگانی نواں گفت حیاتیکہ مسراست

زندہ آنست کہ بادوست وصالے دارد

[کہتے ہیں کہ وہ زندگی ہی نہیں جو میری ہے، زندہ وہ ہے جس کو دوست کا وصال حاصل ہو۔]

بعض علماء نے فرمایا ہے: یہ دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مر جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ: تشبیہ نفع اور نقصان کے اعتبار سے ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے شخص کو جو تائے وہ ایسا ہے جیسا کسی زندہ کو تائے کہ اس سے انتقام لیا جائے گا اور وہ اپنے کئے کو بھگتے گا اور غیر ذاکر کو تائے والا ایسا ہے جیسا مردہ کو تائے کہ وہ خود انتقام نہیں لے سکتا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہمیشہ کی زندگی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے، اخلاص کے ساتھ کرنے والے مرتے ہی نہیں؛ بلکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی زندوں ہی کے حکم میں رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں شہید کے متعلق وارد ہوا ہے: "بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ" (آل عمران: ۱۶۹) اسی طرح ان کے لئے بھی ایک خاص قسم کی زندگی ہے۔

حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کو تر کرتا ہے اور نرمی پیدا کرتا ہے اور جب دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ سے خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور سارے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں، طاعت سے رک جاتے ہیں۔ اگر ان اعضاء کو کھینچو تو ٹوٹ جائیں گے، جیسے کہ خشک لکڑی کہ جھکانے سے نہیں جھکتی، صرف کاٹ کر جلادینے کے کام کی رہ جاتی ہے۔

ذکر تقرّب الہی کا ذریعہ ہے

{۲۱۵۷} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَةٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَةٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

حوالہ: بخاری شریف: ۱۱۰۱/۲، باب ما يذكر في الذات والنسب واسمى الله، كتاب التوحيد، حدیث نمبر: ۷۱۰۷۔ مسلم شریف: ۳۲۱/۲، باب البحث على ذكر الله تعالى، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حدیث نمبر: ۲۶۷۵۔

حل لغات: ظن: گمان، جمع ظنون، نفس: نفس جمع نفوس۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتے ہیں، پس اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی ان کو دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو اس کو اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔

تشریح: میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ میری نسبت جو گمان و خیال رکھتا ہے میں اس کے لئے ایسا ہی ہوں اور اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جس کی وہ مجھ سے توقع رکھتا ہے، اگر مجھ سے معافی کی امید رکھتا ہے تو اس کو معافی دیتا ہوں اور اگر میرے عذاب کا گمان رکھتا ہے تو پھر عذاب دیتا ہوں۔ (مرقاۃ: ۳/۴)

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظن چونکہ یقین اور شک کے درمیان واسطہ ہے اس لئے کبھی یقین کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جب کہ یقین کی علامات ظاہر ہوں اور کبھی شک کے معنی میں جب کہ یقین کی علامت ضعیف ہوں۔

یقین کی مثال ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ“ (سورۃ البقرہ: ۴۰)
[جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔] [آسان ترجمہ]

یہاں ”يَظُنُّونَ“ کے معنی ”یوقنون“ کے ہیں اس لئے کہ آیت کریمہ میں ”خاشعین“ کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں ”خاشعین“ کو یقین ہے شک نہیں۔

اور شک کی مثال ہے: ”وَالَّذِينَ لَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا بُعْدًا“ (سورۃ قصص: ۳۹) [اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا۔] [آسان ترجمہ]

یہاں ”ظنوا“ کے معنی ہیں: ”تو ہمو“ چونکہ یہاں یقین کی علامات کمزور ہیں۔ اس لئے ظن شک کے معنی میں مستعمل ہوا۔ (طیبی: ۳۲۲/۴، مرقاۃ: ۳/۴)

اب حدیث مذکور میں ”ظن“ اپنے ظاہر پر بھی حمل ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا بندہ میری نسبت جو گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویرا ہی معاملہ کرتا ہوں تو گویا کہ اس ارشاد کے ذریعہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید اس کے عذاب کے خوف پر غالب ہونی چاہئے۔

فَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ۔ ماقبل پر تفریع ہے۔ اس سے پہلے فرمایا تھا: ”وَإِنَّا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْتَنِي“ اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس کو توفیق دینے، حفاظت کرنے اور مدد کرنے کے اعتبار سے میں ساتھ ہوتا ہوں، یا یہ کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سنتا ہوں، اور اس کے حال سے باخبر ہوں اس کا قول مجھ پر مخفی نہیں۔ اس کے بعد تفریع یہ ہے کہ میرا ساتھ ہونا عام ہے چاہے مجھے خفیہ طور پر دل میں یاد کرے یا ظاہری طور پر جماعت میں یاد کرے۔ (مرقاۃ: ۳/۴، شرح الطیبی: ۳۲۲/۴)

اشکال وجواب

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لئے جنس بشر جنس ملائکہ سے افضل ہے، جب کہ حدیث کا ظاہر اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ ”فی ملاء خیر منہم“ کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ انسان سے افضل ہیں۔

پہلا جواب علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ ”ملاء“ کا اطلاق صرف فرشتوں پر نہیں ہوتا، بلکہ ”ملاء“ کے معنی میں اشرف اور رؤساء اور یہاں اس سے صرف ملائکہ مراد نہیں۔ بلکہ ملائکہ مقربین اور ارواح مرسلین مراد ہیں۔ تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ میرا بندہ مجھے عام انسانوں کی جماعت میں یاد کرے گا اور میں اس کو ملائکہ

مقربین اور ارواح مرسلین کے سامنے یاد کروں گا، اور یقیناً یہ جماعت عام انسانوں کی جماعت سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ (طیبی: ۳۲۳/۴، مرقاۃ: ۵/۳، التعلیق: ۴۱/۳)

دوسرا جواب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: اس حدیث شریف سے ملائکہ کی فضیلت تو ثابت ہے، لیکن یہ ایک جزئی فضیلت ہے، کلی نہیں۔ یعنی ملائکہ کو تقدس، عصمت، قوت علی الطاعة اور اسرار الوہیہ پر اطلاع اور مشاہدہ کی وجہ سے عام ذاکرین کی جماعت سے افضل قرار دیا ہے، ورنہ انسان خواہشات نفسانی اور موانع وعوارض کے باوجود عبادت کر کے ثواب کثیر حاصل کرتا ہے جو یقیناً پہلے مرتبہ سے افضل ہے۔ لہذا دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ (مرقاۃ: ۵۲/۵)

ذکر تہ فی نفسی: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ مجھے دل میں اور خفیہ طور پر یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو خفیہ طور پر اور دل میں یاد کرتا ہوں؛ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جوارح سے منزہ اور مبرا ہے لہذا باری تعالیٰ کے لئے نفس کا ذکر مشاکلت لفظی پر محمول ہوگا کہ چونکہ بندہ کے لئے ”فی نفسہ“ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی مناسبت سے باری تعالیٰ کے لئے بھی ”فی نفسی“ کا لفظ مشاکلت لفظی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ (طیبی: ۳۲۲/۴، نفحات: ۱/۲۵۰، التبیح: ۳/۲۵۰)

ذاکرین پر اللہ کی خصوصی توجہ

{۲۱۵۸} وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلَهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةٌ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۳/۲، باب فضل الذکر والدعاء والتقرب الی اللہ تعالیٰ، کتاب الذکر والدعاء، السخ،

حدیث نمبر: ۲۶۸۷۔

حل لغات: الحسنہ: نیکی، جمع حسنات: السيئة: برائی، جمع سيئات، شبر: بالشت، جمع اشبار، شبر (ن) شبرا: بالشت سے ناپنا، ذراع: ایک ہاتھ، باعا: دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار، جمع أبواع۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ، اور جو شخص ایک برائی لے کر آتا ہے تو اس کو ایک برائی کے برابر سزا ملتی ہے یا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں اور جو شخص مجھ سے زمین کے برابر گناہ لے کر ملے گا تو میں اس سے اسی کے برابر مغفرت لے کر ملوں گا، بہ شرطیکہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔“

تشریح: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و ازید: مراد یہ ہے کہ جو شخص ایک نیکی انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس نیکی کے برابر ثواب دیتا ہے، بلکہ اس کے حصول اور للہیت کی بنیاد پر اس سے زیادہ اور بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث قدسی میں قرآن کریم کی آیت: ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا“ [جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی۔] [آسان ترجمہ] کی طرف اشارہ ہے۔ (مرقاۃ: ۵/۳)

من جاء بالسيئة فجزاها سيئة مثلها أو اغفر: مراد یہ ہے کہ انسان اگر کفر و شرک کے گناہ کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے تو اس کو اس کی برائی کے بقدر ہی عذاب دیتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا نہ ہو تو اس گناہ کو بھی بخش دیتا ہے۔

وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبَتْ مِنْهُ ذُرَا عَا: حدیث شریف سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اطاعت کے ذریعے سے ذات باری تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے اس سے قریب ہوتا ہے، یعنی اس کے لئے رحمت عام کر دی جاتی ہے، جس سے اس کی ضروریات کی تکمیل اور سہولیات کی فراہمی میں، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ (مرقاۃ: ۵/ ۳)

مطلب یہ ہے کہ بندہ جس درجہ حق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ توجہ اور لطف اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بندہ پر ہوتا ہے۔ قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا مطلب یہی ہے کہ پس بندہ کو اختیار ہے کہ جس قدر رحمت و لطف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اتنی ہی اپنی توجہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف بڑھائے۔

تقرّب الہی کا ثمرہ

{۲۱۵۹} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدْتُ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

حوالہ: بخاری شریف: ۹۶۲/۲، باب الواضع، کتاب الرقاق، حدیث نمبر: ۶۲۵۳۔

حل لغات: ولایا: دوست جمع اولیاء، آذنتہ: آذن (س) أذنا: سنا، آذان (افعال) آگاہ کرنا، اعلان کرنا، الحرب: جنگ، لڑائی جمع حروب، النوافل: جمع ہے النفل کی، بمعنی فرائض و واجبات سے

زیادہ عبادت، بیطش: بطش (ض) بطشا: پکڑنا، مساء: تہ: ساء (ن) سوء: ۱: ناپسند کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میرا بندہ کسی چیز کے ذریعہ سے میرا تقرب چاہتا ہے ان میں سے وہ چیزیں مجھے زیادہ پسند ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں پناہ دیتا ہوں، میں کسی چیز میں جس کو میں کرتا ہوں ایسا تردد نہیں کرتا جیسا تردد مومن کی روح نکالنے میں کرتا ہوں۔ اس لئے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی ناپسند کو ناپسند کرتا ہوں، اور اس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔“

تشریح: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب: لفظ ”لى“ ولی کی صفت ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی سے عارف باللہ مطیع مخلص فی العبادت مراد ہے۔ (تعلیق: ۶۲/۳) مطلب یہ ہوا کہ علماء، فضلاء، اولیاء اللہ اور خدام دین کی دشمنی کوئی معمولی بات نہیں، ان سے عداوت اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کو دعوت دینا ہے۔ اور جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے اس کی ہلاکت و بربادی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، مگر افسوس صد افسوس آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ حضرات علماء و مشائخ اولیاء اللہ اور خدام دین کی عداوت و دشمنی میں مبتلا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

فكنت سمعه الخ: حافظ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث مشکلات الاحادیث میں سے ہے، اور اشکال اس حدیث شریف کے دو حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ ہے: ”فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به“ اور دوسرا حصہ ”وما ترددت فى شئ انا فاعله“ (التعلیق: ۶۳/۳)

پہلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ پر اپنی محبت غالب کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام شہوات اور لذات سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوتی ہے تو اس کو وہی چیز نظر آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو اور وہی چیز مستحسن ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو۔ گویا وہ تمام اغیار سے لاپرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ اس کا مددگار اور کارساز ہوتا ہے۔ اور اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جوارح کو اپنی ناپسندیدہ چیزوں سے بچاتا ہے، یہی مطلب ہے کان، آنکھ اور ہاتھ بننے کا تو گویا بندہ اللہ رب العزت کی مرضی کا مکمل مرہون ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی مکمل رعایت ہوتی ہے اس خاص تعلق اور خصوصیت کی بنیاد پر یہی محاورہ کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے۔

جُنُوبِي فِينَكَ لَا يَخْفِي وَنَارِي فِينَكَ لَا تَخْجُبُ
فَأَنْتَ السَّمْعُ وَالنَّاطِرُ وَالْمُهْجَةُ وَالْقَلْبُ

(طیبی: ۳۲۷/۴، تعلیق: ۶۳/۳)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی توجیہ یوں فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نور بندہ کے نفس کو قوت عملیہ کی جہت سے جو پورے بدن میں موجود اور منتشر ہے، احاطہ کر لیتا ہے تو اس نور کا حصہ اس کی تمام قوتوں میں داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی برکات پیدا ہونے لگتی ہیں جو عادت کے خلاف ہوں، تو اس وقت بندہ کے فعل کی نسبت اس تعلق کی بناء پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ" [چنانچہ (مسلمانو! حقیقت میں) تم نے ان (کافروں کو) قتل نہیں کیا تھا۔ بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا۔ اور (اے پیغمبر!) جب تم نے ان پر (مٹی) پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔] [آسان ترجمہ] (التعلیق: ۶۳/۳)

یہاں حدیث مذکور میں بھی اسی تعلق کی بناء پر اس بندہ کے سننے دیکھنے چلنے وغیرہ افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔

دوسرے حصہ کا مطلب یہ ہے کہ موت کسی کے لئے کوئی پسندیدہ شے نہیں موت سے مفر بھی نہیں اسلئے کہ اس دنیا میں جو بھی جاندار آیا ہے اس کو موت کی آغوش میں ضرور جانا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ مومن کی ناپسندیدگی کو پسند نہیں فرماتے جس کی وجہ سے ”تردد“ ہوتا ہے اور ”تردد“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبد مومن پر بوقت موت خاص مہربانی فرماتے ہیں، جس سے موت کی کراہیت اس کے دل سے زائل ہو جاتی ہے، اس کی تائید حضرت عبادۃ بن الصامت اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے بھی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں: ”عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرُضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَّا أَمَامَهُ“ (طیبی: ۳۲۹/۴، التعلیق: ۶۴) [آنحضرت ﷺ کا ارشاد عالی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ مطلب نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ مومن بندہ کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن بندہ کے لئے جو اکرام و اعزاز ہے اس کی خوشخبری دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب کوئی چیز بھی اس کو اس چیز سے جو اس کیلئے آگے ہے زیادہ محبوب نہیں ہوتی۔ (یعنی اس وقت موت کو محبوب رکھتا ہے)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ”تردد“ کے معنی ”ازالہ کراہۃ الموت“ کے ہیں، اور موت کی کراہیت کا ازالہ اس طریقہ سے ہوتا ہے کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ مومن کے لئے ایسے اسباب مہیا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا سے مایوس اور تنگ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری امید کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لئے دنیا کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ (التعلیق: ۶۳/۳)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ناصر الدین عجمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”تردد“ کے معنی کا

الطلاق اللہ تعالیٰ پر باعتبار غایت کے ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کسی فیصلہ کو پورا کرنے میں تاخیر و توقف نہیں کرتا، مگر عبد مؤمن کی روح قبض کرنے میں توقف کرتا ہوں تاکہ بندہ مؤمن پر موت آسان ہو اور اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے اور وہ خود موت کا مشتاق ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ زسرہ مقربین میں داخل ہو کر اعلیٰ علیین میں اپنی جگہ حاصل کر لے۔ (طیبی: ۳۲۸/۴، نفحات التنقیح: ۲۵۲/۳)

محاسن ذکر کی فضیلت

{۲۱۶۰} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجُّدًا وَكَثَرَتِكَ تَسْبِيحًا قَالَ فَيَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونَ قَالُوا يَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ فَيَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ فَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا أَشَدَّ لَهَا مُخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ

فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ
 فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجَسَاءُ لَا يَشْقَى
 جَلِيسُهُمْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةٌ
 فَضُلَا يَتَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا
 مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنَحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ
 السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ
 اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي
 الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ
 وَيَسْأَلُونَكَ جَنَّتِكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا لَا أَى رَبِّ قَالَ
 وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ وَمِمَّا يَسْتَجِيرُونََنِي
 قَالُوا مِنْ نَارِكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي
 قَالُوا يَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا
 وَآجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ يَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فَلَانٌ عَبْدٌ خَطَاءٌ
 إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ
 جَلِيسُهُمْ -

حوالہ: بخاری شریف: ۹۳۸/۲، باب فضل ذکر اللہ تعالیٰ، کتاب الدعوات، حدیث نمبر: ۵۱۶۱۔

کل لغات: الطرق: جمع طریق کی بمعنی راستہ، یلتمسون: لمس (ن، ض) لمساً: چھونا،
 التمس (افتعال): تلاش کرنا، وجدوا: وجد (ض) وجوداً: پانا، تنادوا: ندا (ن) ندوا: جمع ہونا،
 تنادى (تفاعل): ایک دوسرے کو پکارنا، حاجة: ضرورت جمع حاجات، فیعفو: عفا (ض) عفوا:
 روکنا، یحمدونک: حمد (س) حمداً: تعریف کرنا، یمجدونک: مجد (ک) مجادة: بزرگوار
 ہونا، مَجَّدَ (تفعیل): بزرگی کی طرف نسبت کرنا، الجنة: باغ جمع جنات، حرصاً: حرص (ض)

حرصاً: لالچ کرنا، النار: آگ جمع نیران، فراراً: فر (ض) فراراً: جانا، بھاگنا، یتغون: بغی (ض) بغیا غور سے دیکھنا، ابتغاء (افتعال): تلاش کرنا، قعدوا: قعد (ن) قعدوا: بیٹھنا، حف: حف (ن) حفا: گھیرنا، احاطہ کرنا، عرجوا: عرج (ن، ض) عرجا: چڑھنا، یتستجیرون: جار (ن) جوراً: ہٹ جانا، استجار (استفعال): پناہ چاہنا، مر: مر (ن) مروراً: گذرنا۔

ترجمہ: ان سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ کے فرشتے، راستوں میں پھر پھر کر، ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں، جب وہ فرشتے لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ تم اپنے مقصد کی طرف جلدی آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے ذاکرین کو آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی تسبیح، تکبیر، تہجد اور تحمید بیان کر رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ اگر مجھ کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ لوگ آپ کو دیکھ لیں تو آپ کی بہت زیادہ عبادت کریں گے۔ آپ کی بہت زیادہ بزرگی بیان کریں گے اور آپ کی بہت زیادہ پاکی بیان کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے رب واللہ ان لوگوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں تو وہ لوگ اس کا بہت زیادہ لالچ کریں گے، اس کو بہت زیادہ طلب کریں گے اور اس کی بہت زیادہ خواہش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا

ہے کہ وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے جواب دیتے ہیں جہنم سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے اس کو دیکھا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ ہمارے رب، ان لوگوں نے آگ کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ اس کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اس کو دیکھ لیں تو اس سے بہت تیز بھسا گئے والے اور اس سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم فرشتوں کو اس پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس جماعت میں فلاں شخص ذاکرین میں سے نہیں ہے وہ تو کسی ضرورت سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے جلیس ہیں کہ ان کا ہم نشین محروم نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم کی روایت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھومنے والے بہت زیادہ وہ فرشتے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جب وہ فرشتے ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں ذکر ہو رہا ہو تو وہ فرشتے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں اس انداز سے حلقہ بنا لیتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان دنیا تک ان ہی فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ جب ذکر کرنے والے متفرق ہوتے ہیں تو یہ فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اور ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ تم سب کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں ہم سب آپ کے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی تسبیح، تکبیر، تہلیل اور تحمید بیان کرتے ہوئے آپ سے مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ لوگ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ان لوگوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے ہمارے رب! نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ لوگ میری جنت دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ لوگ تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگتے ہیں؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا ان لوگوں نے میری جہنم کو دیکھا

ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ میری جہنم دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں وہ لوگ تجھ سے مغفرت بہت زیادہ مغفرت طلب کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان لوگوں کو وہ چیزیں دیں جس کا انہوں نے سوال کیا اور میں نے ان سب کو اس چیز سے پناہ دے دی جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ان میں فلاں بندہ بہت گنہ گار ہے، وہ وہاں سے صرف گذر رہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ اس لئے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔“

تشریح: ذاکرین و شاعین کا بڑا اونچا مقام ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ان لوگوں کی تلاش میں پوری دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں، جب ذاکرین کہیں مل جاتے ہیں تو ان کو یہ فرشتے پروانہ وار گھیر لیتے ہیں اور ان کے اس عمل کو بارگاہ الہی میں لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ذاکرین تو بخشے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ بھی بخش دیئے جاتے ہیں۔

اس قسم کا مضمون متعدد احادیث میں آیا ہے جس سے ذکر، مجلس ذکر اور مجلس ذکر میں بیٹھنے والوں کی مغفرت اور فضیلت ظاہر ہے۔

اسی وجہ سے مجالس اولیاء میں شرکت نعمت عظمیٰ ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو مجالس اولیاء میں شرکت کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ مگر افسوس آج خانقاہ، اہل خانقاہ اور ذاکرین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ۔

دامی ذکر کی فضیلت

{۲۱۶۱} وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ لَمِيقِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قُلْتُ نَافَقٌ حَنْظَلَةُ،

قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ؟ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصِّيعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَا لِلَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَافِقَ خَنْظَلَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصِّيعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَدُوْمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتَكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا خَنْظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۳۵۵، باب فضل دوام الذکر و الفکر الخ، کتاب التوبہ، حدیث نمبر: ۲۷۵۰۔

حل لغات: النار: آگ جمع نيران، الجنة: جنت، جمع جنات، عین: آنکھ جمع عیون، عافسنا: عفس (ض) عفسا: پیچھاڑنا، عافس (مفاعلت): کشتی کرنا، الأزواج: جمع ہے زوجہ کی بمعنی بیوی۔ الصیعات: جمع صیعة کی بمعنی جائیداد۔

ترجمہ: حضرت خنظلہ بن ربیع الاسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملاقات کر کے فرمایا کہ، اے خنظلہ تم کیسے ہو؟ میں نے کہا خنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ”سبحان اللہ“ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جب ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر بیوی، بچوں اور جائیداد میں آپھنستے ہیں تو ہم

بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم! ہم بھی ان ہی حالات سے دوچار ہیں۔ تو میں نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چل کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! حنظلہ منافق ہو گیا، اس لئے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمارے سامنے جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم آپ کے پاس سے نکل کر بیوی، بچوں اور حبا سیداد میں جا پھنٹتے ہیں تو بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری حبان ہے اگر تم ہمیشہ اسی حال میں رہو جو مسیری صحبت اور ذکر کی وجہ سے ہوتا ہے تو فسرشتے تم سے تمہارے بستروں اور راستوں میں مصافحہ کرنا شروع کر دیں گے لیکن اے حنظلہ! گاہے گاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا۔

تشریح: حنظلہ بن الربیع: سے مراد وہ حنظلہ ہیں جو کاتب الرسول کے نام سے مشہور تھے۔ بعد میں یہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وفات پائی۔ یہاں حنظلہ سے مراد وہ حنظلہ نہیں ہیں جو غسیل ملائکہ سے مشہور ہیں۔ (مرقاۃ: ۱۰/۳)

لقیننی ابو بکر: حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ چونکہ مغلوب الحال تھے، اسی سے متاثر ہو کر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھ سے ابو بکر نے ملاقات کی ورنہ ادب کا تقاضہ تو یہ تھا کہ یہ کہتے: لقینت ابا بکر رضی اللہ عنہ فقال کیف أنت؟ یعنی میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ (مرقاۃ: ۱۰/۳)

قلت نافع حنظلہ: یہاں اعتقادی اور ایمانی نفاق مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کے احوال و کوائف اس طرح ادا لیتے بدلتے رہتے تھے جیسا کہ اصلی منافقین اپنے اعتقاد کو بدلتے تھے۔ (مرقاۃ: ۱۰/۳)

قال سبحان اللہ ما تقول: یہ چونکہ ایک تعجب آمیز چیز تھی، اس لئے

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سبحان اللہ پڑھا اور فرمایا: کہ اس پر غور تو کیجئے کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ (طیبی: ۳۳۳/۴)

قلت نکون عند رسول اللہ الخ: مراد یہ ہے کہ جب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، جہاں جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ہم اس طرح مستغرق ہو جاتے ہیں کہ جنت و دوزخ کا نظارہ ہو رہا ہے، لیکن جب ہم وہاں سے الگ ہو کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ حالت اور کیفیت باقی نہیں رہتی ہے، جیسا کہ منافقین جب تک حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو خوب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ لوگ یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت غیر اور بہت غیر بلکہ قابل رحم ہو جایا کرتی ہے۔ (مرقاۃ: ۱۱/۳)

قال ابو بکر النخ: یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہ میری بھی یہی حالت ہے۔

فانطلقت انا و أبو بکر النخ: دونوں کے احوال چونکہ ایک ہی طرح کے تھے، اس لئے مسئلے کے حل کے لئے دونوں حضرات حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
فقلت نافق حنظلۃ یا رسول اللہ! النخ: حضرت خظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے ہی یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، اس لئے حضرت خظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنی بات شروع کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! خظلہ تو منافق ہو گیا۔ اس لئے کہ آپ کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو احوال کچھ اور ہی ہوتے ہیں اور جب اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں تو کیفیات بدل جاتی ہیں۔

فقال رسول اللہ النخ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے خظلہ! تمہاری جو حالت میری محفل میں ہوتی ہے اگر یہی کیفیت چوبیس گھنٹے رہنے لگے تو فرشتے تم سے علانیہ مصافحہ کرنے لگیں۔ اس لئے کہ آدمی جب چوبیس گھنٹے ذکر میں مشغول رہے گا تو وہ کثرت ذکر کی بناء

پر صفات ملکوتی سے متصف ہو جایا کرتا ہے اور جب انسان صفات حیوانی سے خالی ہو کر صفات ملکوتی سے متصف ہو جائے گا تو گویا کہ وہ فرشتے کی جنس میں سے ہو گیا، اور ہر جنس اپنی جنس سے بے تکلفی سے ملاقات کرتی ہے، اس لئے فرشتے بھی چوبیس گھنٹے ذکر کرنے والے انسانوں سے بے تکلفانہ ملاقات شروع کر دیں گے۔

قیل أى علانية النخ: مراد یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بہ طور نصیحت کے فرمایا: کہ انسان عناصر اربعہ سے مرکب ہے، اس لئے وہ ایک حالت پر باقی نہیں رہ سکتا ہے، اس لئے کبھی یہ حالت ہوتی ہے اور کبھی وہ حالت ہوتی ہے، میری مجلس میں آ کر بھی تمہاری حالت نہ بدلے یہ بھی بے کار ہے۔ اس لئے احوال و کوائف ادا کرتے بدلتے رہیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة ثلاث مرات: اس ثلاث مرات کا تعلق یا تو اس پورے جملہ سے ہے، یعنی اس پورے جملہ کو تین مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا لفظ ساعة کو تین مرتبہ فرمایا۔ علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساعة وساعة کا مطلب ہے کہ ساعة فی الحضور تؤدون حقوق ربکم وساعة فی الغیبة فتقضون حقوق نفوسکم۔ یعنی ایک وقت ایسا ہونا چاہئے جس کے اندر اپنے رب کے ساتھ مشغول رہو اور اس کے حقوق ادا کرو، اور ایک وقت ایسا ہونا چاہئے جس کے اندر بیوی اور بال بچوں وغیرہ میں مشغول رہو۔ (تعلیق: ۶۷/۳)

اس لئے یہ کیفیت گاہے گاہے حاصل ہوتی ہے۔

﴿الفصل الثانی﴾

ذکر الہی کی عند اللہ قدر و منزلت

{۲۱۶۲} وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْبِتُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ انْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذَكَرَ اللَّهُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنْ مَالِكًا وَقَفَهُ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ-

حوالہ: مالک: ۴۳، باب ماجاء فی ذکر اللہ تعالیٰ، قبل کتاب الجنائز، وتحت جامع الصلوۃ،

مسند احمد: ۱۹۵/۵، ترمذی شریف: ۱۴۵/۲، باب ماجاء فی فضل الذکر، ابواب الدعوات، حدیث نمبر: ۳۳۷۷۔

ابن ماجہ شریف: ۲۶۸، باب فضل الذکر، ابواب الادب، حدیث نمبر: ۳۷۹۰۔

حل لغات: انبتکم: أنبأ (افعال) خبر دینا، انفاق: انفق (انفعال): المال خرچ کرنا، الذهب: سونا جمع اذہاب و ذہوب، الورق: چاندی کا سکہ جمع أوراق، اعناقہم: جمع ہے عنق کی بمعنی گردن، ذکر (ن) ذکر: دل دل میں یاد کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں سب سے بہتر عمل کے بارے میں نہ بتا دوں جو تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والے، تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور اس سے بھی بہتر کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑو، تم ان کی گردنوں کو کاٹو اور وہ تمہاری گردنوں کو کاٹیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں

نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ۔“

تشریح: حدیث پاک سے ذکر اللہ کا تمام اعمال و عبادات حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل ہونا ظاہر ہے۔

عند اللہ سب سے بہتر عمل

{۲۱۶۳} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ
خَيْرٌ؟ فَقَالَ طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ، قَالَوَايَا رَسُولَ اللَّهِ!
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا
وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

حوالہ: مسند احمد: ۱۸۸/۳، ترمذی شریف: ۵۹/۲، باب ماجاء فی طول العمر للمؤمن،

ابواب الزهد، حدیث نمبر: ۲۳۲۹۔

حل لغات: طوبی: سعادت جمع طوبیات، طال: طال (ن) طولاً، لمبا ہونا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی نے آکر کہا کہ کون آدمی سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لئے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اعمال نیک ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے اس حال میں جدا ہونا کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو۔

تشریح: جس شخص کی عمر بھی طویل ہو اور اعمال حسنہ کا عادی ہو جس کی وجہ سے اعمال حسنہ کا بہت بڑا ذخیرہ اس نے جمع کیا اس کا قابل مبارک باد ہونا ظاہر ہے۔

قال ان تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله: مراد یہ ہے کہ یہ

سب سے اچھا عمل ہے کہ آدمی چوبیس گھنٹے ذکر میں لگا رہے حتیٰ کہ موت کے وقت بھی ذکر اللہ میں مشغول رہے اور ذکر سے مراد ہر طرح کا ذکر ہے، یعنی ذکر کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ تمام قسمیں اس میں داخل ہیں صرف ذکر لسانی یا قلبی نہ سمجھ لیا جائے۔ ”والذکر يشمل الجلی والخفی، واللسان یحتمل القلبی والقلبی ولا ینع من الجمع بل هو ادعی الی مقام الجمع“ (مرقاۃ: ۱۳/۳)

ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں

{۲۱۶۴} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرْتُ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا، قَالُوا وَمَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ حَلَقُ الذِّكْرِ رَوَاهُ: رواه الترمذی

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۱/۲، ابواب الدعوات، حدیث نمبر: ۳۵۱۰۔

حل لغات: مررتم: مر (ن) مرورا: گذرنا، بریاض: جمع ہے روضۃ کی بمعنی باغ، فارتعوا: رغی (ف) رعبا: حبانور کا گھاس چرنا، ارتعی (افتعال): چرنا، حلق: جمع ہے حلقۃ کی بمعنی ہر گول چیز۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم جنت کے باغات سے گذرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کے حلقے۔“

تشریح: اذا مررتم بریاض الجنة: مراد ذکر کی محفلیں ہیں، یعنی آدمی جب ذکر کی محفل کے پاس سے گذرے تو ان محفلوں میں شریک بھی ہو جائے تاکہ اس کو بھی کچھ حصہ مل جائے۔
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ اس حدیث شریف کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

فائدہ: مقصود یہ ہے کہ کسی خوش قسمت کی ان مجالس، ان حلقوں تک رسائی ہو جائے، تو اس کو

بہت زیادہ غنیمت سمجھنا چاہئے کہ یہ دنیا ہی میں جنت کے باغ ہیں۔ اور ”خوب چرو“ سے اس طرف اشارہ فرمایا: کہ جیسے جانور جب کسی سبزہ زار یا کسی باغ میں چرنے لگتا ہے تو معمولی سے بٹانے سے بھی نہیں ہٹتا، بلکہ مالک کے ڈنڈے وغیرہ بھی کھاتا رہتا ہے؛ لیکن ادھر سے منہ نہیں موڑتا۔ اسی طرح ذکر کرنے والے کو بھی دنیاوی تفکرات اور موانع کی وجہ سے ادھر سے منہ نہ موڑنا چاہئے۔ اور ”جنت کے باغ“ اس لئے فرمائے کہ جیسا کہ جنت میں کسی قسم کی آفت نہیں ہوتی، اسی طرح یہ مجالس بھی آفات سے محفوظ رہتی ہیں۔

ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے، یعنی دل میں جس قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں تکبر، حسد، کینہ وغیرہ سب ہی امراض کا علاج ہے۔

صاحب الفوائد فی الصلوات والعوائد نے لکھا ہے کہ آدمی ذکر پر مداومت سے تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔

اور صحیح حدیث میں آیا ہے: حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم کرتا ہوں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے اور وہ اس سے بھاگ کر کسی قلعہ میں محفوظ ہو جائے، اور ذکر کرنے والا اللہ جل شانہ کا ہم نشین ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا کہ وہ مالک الملک کا ہم نشین ہو جائے، اس کے علاوہ اس سے شرح صدر ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ظاہری اور باطنی منافع ہوتے ہیں۔ جن کو بعض علماء نے سو (۱۰۰) تک شمار کیا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں نے خواب میں دیکھا کہ جب بھی آپ اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، تو فرشتے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تمہارا دل چاہے تو تمہارے لئے بھی وہ دعا کر سکتے ہیں، پھر یہ آیت پڑھیں: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا“ سے ”رَجِيمًا“ تک۔ (سورۃ احزاب) [اے ایمان والو! اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے

اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ [آسان ترجمہ] گویا اس طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت اور ملائکہ کی دعا تمہارے ذکر پر متفرع ہے۔ جتنا تم ذکر کرو گے اتنا ہی ادھر سے ذکر ہوگا۔

ہمہ وقت ذکر اللہ میں مشغول رہنا

{۲۱۶۵} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدَ الْمَيِّذُكَرِ اللَّهُ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً۔ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۶۶۶، باب کراہیۃ ان یقوم الرجل الخ، کتاب الادب، حدیث نمبر: ۳۸۵۶۔

حل لغات: قعد: قعد: (ن) قعدو: بیٹھنا۔ ذکر: (ن) یاد کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے نقصان کی بات ہوگی اور جو شخص بسترے میں لیٹا اور اس نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کے لئے اللہ کی مغفرت سے نقصان کی بات ہوگی۔“

تشریح: آدمی اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاتے اور شب و روز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، کوئی وقت اور جگہ خالی نہ جانے دے ورنہ توبہ بعد میں پچھتاوا ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ بندہ قیامت میں جب ذکر کے اجر و ثواب کو دیکھے گا تو جو مجلس اور جو وقت بھی ذکر اللہ سے خالی گذرا اس پر اس کو سخت افسوس ہوگا کہ اس وقت بھی اگر اللہ کا ذکر کرتا تو کتنا اجر و ثواب حاصل ہوتا۔ مگر وہاں حسرت و افسوس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لئے کوشش کرنا چاہئے کہ کوئی وقت بھی ذکر اللہ سے خالی نہ گذرے، مگر واضح رہے کہ تمام اعمال حسنہ اور عبادات بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں۔

ذکر خدا سے خالی مجلس کا حال

{۲۱۶۶} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

حوالہ: مسند احمد: ۴/۳۶۶، ابوداؤد شریف: ۲/۶۶۶، باب کراہیہ ان يقوم الرجل من مجلسه الخ،

کتاب الادب، حدیث نمبر: ۳۸۵۵۔

حل لغات: قوم: جماعت، لوگ۔ جمع أقوام، جیفہ: میت کا بدبودار جثہ جمع أجیاف، جاف (ض) جیفا: بدبودار ہونا، حمار: گدھا جمع حمیر۔

ترجمہ: ان سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کئے بغیر اٹھ جائیں تو ان لوگوں کا اٹھنا ایسا ہے جیسا کہ گدھے کی لاش کے پاس سے اٹھے ہوں اور یہ مجلس ان پر باعث حسرت ہوگی۔“

تشریح: جن محاسل میں خدا کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ محاسل ایسی ہی ناپسندیدہ اور قابل نفرت ہیں، جیسے گدھے۔

مطلب یہ ہے کہ جو مجلس ذکر اللہ سے خالی گذری وہ ذکر اللہ کے اجر و ثواب سے خالی ہونے کی وجہ سے اس مجلس کے مقابلہ میں جس میں ذکر اللہ کا اہتمام کیا گیا مر دار گدھے کے مانند قابل نفرت و ناپسندیدہ ہے، جس پر وہاں سخت افسوس ہوگا اس لئے کوشش کرنا چاہئے کہ کوئی مجلس بھی ذکر اللہ سے خالی نہ ہو۔

جس مجلس میں ذکر اللہ نہ ہو

{۲۱۶۷} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ

إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۷۵۲، باب ماجاء فی القوم یجلسون ولا یدکرون اللہ، ابواب الدعوات،

حدیث نمبر: ۳۳۸۰۔

حل لغات: مجلسا: بیٹھنے کی جگہ جمع مجالس، شاء (ف) شینا: چاہنا۔

ترجمہ: ان سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں نے کسی مجلس میں بیٹھ کر نہ ہی اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی اپنے نبی پر درود پڑھا تو ان کے لئے نقصان ہے، اللہ اگر چاہے تو عذاب دے گا اور اگر چاہے تو بخش بھی دے گا۔“

تشریح: ماجلس قوم مجلسا: مراد یہ ہے کہ آدمی جب کسی مجلس میں بیٹھے تو لازماً اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرے، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا کرے۔

ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان لوگوں کے لئے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لئے کہ ہر آن ہر لمحہ بندہ پر حق تعالیٰ شانہ کے کروڑوں انعامات و احسانات ہوتے ہیں، جن کی شکر گزاری بندے پر لازم ہے اور ذکر اللہ کرنا یاد رود شریف پڑھنا بہترین شکر گزاری ہے۔ پس جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے جبرم میں مبتلا ہے، وہ یقیناً مجرم اور مستحق سزا ہے۔ الا یہ کہ کریم آقا اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے۔

تین چیزوں کے علاوہ ہر بات و بالِ حبان ہے

{۲۱۶۸} وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَآئِلُهُ، إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرًا لِلَّهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

حوالہ: ابن ماجہ شریف: ۲۸۶، باب کف اللسان فی الفتنة، ابواب الفتن، حدیث نمبر: ۳۹۷۴۔

ترمذی شریف: ۲/۶۶، باب ماجاء فی حفظ اللسان، ابواب الزهد، حدیث نمبر: ۲۴۱۲۔

حل لغات: امر: حکم جمع أو امر، نہی، نہا (ف) نہیا: منع کرنا۔

ترجمہ: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بنی آدم کا ہر کلام اس کے لئے وبالِ جان ہے سوائے امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ذکر اللہ کے۔“

تشریح: جب آدمی کوئی بات کرے تو سوچ سمجھ کر کرے اسلئے کہ جس طرح سے اس کو ہر اچھی بات کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی اس کو ہر بری بات کا جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے۔ کیونکہ کلامِ خیر، شر اور مباح کے قبیل سے ہوگا، پس خیر میں اجر ہے، اور شر میں گناہ ہے اور مباح میں عفو ہے، نہ گناہ اور نہ ہی اجر۔ (طیبی: ۳۳۹/۴)

اور انسان کا کلام جب امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ذکر اللہ سے خالی ہوگا تو اس کا غیبت چغلی وغیرہ سے بچنا دشوار ہوگا اور یقیناً یہ چیزیں بندہ کے لئے وبال ہی وبال ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ بندہ اپنے اوقات کو امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ذکر اللہ تینوں میں سے کسی نہ کسی چیز میں مشغول رکھے۔

ذکر اللہ نہ کرنا قساوتِ قلبی کی علامت ہے

{۲۱۶۹} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْثُرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أْبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقُلُوبُ الْقَاسِيَةُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۶۶، باب ماجاء فی حفظ اللسان، ابواب الزہد، حدیث نمبر: ۲۴۱۱۔

حل لغات: قسوة: سخت، قسا (ن) قسوة، سخت ہونا، درست ہونا، القاسی: سخت۔ جمع قسا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام نہ کرے چونکہ یہ قساوتِ قلبی کا باعث ہے، بے شک سخت دل

صحابہ نے کہا کہ سونے اور چاندی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوگئی اگر ہم لوگ جان لیتے کہ کون سا مال سب سے اچھا ہے تو اسی کو اختیار کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر گزار دل اور ایمان والی بیوی سب سے بہتر ہے جو اپنے شوہر کے ایمان کے لئے مددگار ہو۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آیت مبارکہ سے سونے چاندی کے احکام تو ہم کو معلوم ہو گئے لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا مال کون سا ہے؟ تاکہ ہم لوگ اس کو اختیار کریں۔ (تعلیق: ۷۰/ ۳، طیبی: ۳۴۰/ ۴، مرقاۃ: ۱۶/ ۳)

فقال أفضله لسان شاكر الخ: حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جو چیز انسان اختیار کرے وہ یہ تین چیزیں ہیں:

(۱)..... ذکر کرنے والی زبان۔ یہ تو ظاہر ہے ذکر کرنا بہترین عمل ہے اس لئے کہ جس زبان سے ذکر کیا جائے وہ بہترین زبان ہے۔

(۲)..... شکر گزار قلب۔ جب آدمی شکر ادا کرتا ہے تو منعم حقیقی کو ضرور یاد کرتا ہے تو گویا کہ یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے۔

(۳)..... ایسی مسلمان عورت جو ایمان کی پہنچگی پر مدد کرے۔ یعنی وہ عورت اپنے شوہر کو عبادت و ریاضت اور ذکر و اذکار اور دیگر اعمال حسنہ کی ترغیب دیتی رہے۔ اور ہر ہسربرائی سے اس کو روکنے کی کوشش کرتی رہے۔ (تعلیق: ۷۰/ ۳، مرقاۃ: ۱۶/ ۳)

﴿الفصل الثالث﴾

اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذا کرین پر فخر کرتا ہے

{۲۱۷۱} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا اجْلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟ قَالُوا اللَّهُ، مَا أَجْلَسْنَا غَيْرَهُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمُاسْتَحْلِفُكُمْ تَهْمَةً لَّكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ هَهُنَا قَالُوا اجْلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِي عَلَيْنَا قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمُاسْتَحْلِفُكُمْ تَهْمَةً لَّكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جَبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُيَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم شریف: ۳۲۶/۲، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن وعلی الذکر، کتاب الذکر

والدعاء والتوبة والاستغفار، حدیث نمبر: ۶۸۵۷۔

حل لغات: حلقة: حلقہ: جمع حلق، نذکر: ذکر (ن) ذکر: دل دل میں یاد کرنا،

تہمة: شک جمع تہم، من: من (ن) منا: احسان کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مسجد میں ایک حلقے کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کو یہاں کس چیز نے بیٹھایا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اسی مقصود کے لئے بیٹھے ہو؟ تو

ان لوگوں نے کہا واقعی ہم صرف اسی مقصد کے لئے بیٹھے ہیں۔ میں نے تہمت کی وجہ سے آپ لوگوں کو قسم نہیں کھلائی ہے، نیز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم حدیث نقل کرنے کے سلسلے میں میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک حلقے کے پاس پہنچے تو ارشاد فرمایا: تم لوگوں کو یہاں کس چیز نے بیٹھایا؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کرنے اور اس بات پر اللہ کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی ہدایت دے کر ہم لوگوں پر احسان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے آپ لوگوں کو اسی کام کے لئے بیٹھایا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسی کام کے لئے بیٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہر حال میں نے تہمت کی وجہ سے تم لوگوں کو قسم نہیں کھلائی ہے لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر خبر دی ہے کہ اللہ بزرگ و برتر فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہے ہیں۔

تشریح: خرج معاویۃ علی حلقۃ: یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہاں ایک حلقہ لگا ہوا ہے۔ (مرقاۃ: ۱۶/۳)

فقال ما أجلسکم: تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حلقہ والوں سے دریافت کیا کہ آپ لوگ یہاں کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ (مرقاۃ: ۱۶/۳)

قالوا اجلسنا ذکر اللہ: تو ان حضرات نے جواب دیا کہ ہم لوگوں کے یہاں بیٹھنے کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔

قال اللہ ما أجلسکم الا ذلک: یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکیداً قسم دے کر ان لوگوں سے دریافت فرمایا: کہ بخدا کیا آپ لوگ اسی مقصد سے بیٹھے ہیں۔

قالوا اللہ ما أجلسنا غیرہ: تو ان حضرات نے جواب دیا کہ جی ہاں ہم لوگوں کے یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف ذکر اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔

لم استحلکم تہمة: مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شک کی بنیاد پر ان لوگوں کو قسم نہیں کھلائی تھی، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی

ایک مجلس سے ایسے ہی دریافت فرمایا تھا۔ اس لئے انہوں بھی ایسے ہی دریافت کیا۔ اس سے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا آنحضرت ﷺ کا ہر چیز میں کمال اتباع کا علم ہوا۔

وما کان احد بمنز لتی الخ: مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سالے ہونے اور دیگر خصوصیات کی بنا پر بہت قریب تھے۔ اس کے باوجود اعتیاداً بہت کم روایت نقل کرتے ہیں، ورنہ قربت کا تقاضہ تو یہ تھا کہ بہت زیادہ روایت کرتے۔ یہ کہہ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں جو کچھ بیان کروں گا سو فی صد ٹھیک اور درست ہوگا۔ (مرقاۃ: ۱۷/۳، تعلیق: ۱۷/۳)

یباہی بکم الملائکۃ: یعنی جب لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ بہ طور فخر فرماتے ہیں؛ کہ میرے بندے شہوات نفسانیہ کے ہوتے ہوئے اور شیطان کی ان کو ذکر سے روکنے کی ہزار کوششوں کے باوجود میرے ذکر میں مشغول ہیں۔ (مرقاۃ: ۱۷/۳، تعلیق: ۱۷/۳)

انسان ذکر میں لگا رہے

{۲۱۷۲} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

حوالہ: ابن ماجہ: ۲۶۸، باب ماجاء فی فضل الذکر، کتاب الادب، حدیث نمبر: ۳۷۹۳۔

ترمذی شریف: ۱۷۵/۲، باب ماجاء فی فضل الذکر، ابواب الدعوات، حدیث نمبر: ۳۷۷۵۔

حل لغات: شرائع: جمع ہے شریعت کی بمعنی طریقہ، تشبہ: شبہ (س) شبہا چمٹنا، متعلق

ہونا، رطبا: تر، رطب: (س، ک) رطوبة ورطابة: تر ہونا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ پر اسلام کے احکام بہت ہو گئے ہیں، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی چیز بتلا دیجئے جس سے میں چمٹا رہوں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ سے تیری زبان ہمیشہ تر رہے۔

تشریح: ان شرائع الاسلام قد کثرت علمی: مراد یہ ہے کہ میں فرائض و واجبات تو ادا کرتا ہوں؛ لیکن نقلی عبادتوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، ان میں سے کس عمل کو اپناؤں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لئے آپ! مجھے کوئی خاص عمل بتلا دیجئے، جسے میں زندگی کا نصب العین بنالوں۔ ”والظاهر ان المراد هنا النوافل“ (مرقاۃ: ۱/۳، التعلیق: ۱/۳)

لایزال لسانک رطبا من ذکر اللہ: مراد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہئے۔ اور آدمی ہمیشہ ذکر میں لگا رہے اور یہ کیفیت کسی بڑے بزرگ اور شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے ہی سے پیدا ہوتی ہے۔

ذاکرین کی فضیلت

{۲۱۷۳} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ وَأَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَ الْغَارِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بَسْفِهِمُ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْضَبَ دَمًا فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا

حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

حوالہ: مسند احمد: ۵/۳، ترمذی شریف: ۵/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی فضل الذکر،

حدیث نمبر: ۳۳۷۶۔

حل لغات: العباد: جمع ہے عبد کی بمعنی بندہ، الغازی: جمع غزاة، غزا (ن) غزوا: کسی قوم سے جنگ کے لئے نکلنا، ینکسر، کسر (ض) کسرا: ٹوٹنا، یختضب، خضب (ض) خضبا: رنگین کرنا، اختضب (افتعال): رنگین ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے دن کون لوگ سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک بلند درجے والے ہونگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی تلوار سے کفار و مشرکین میں جہاد کرے حتیٰ کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے درجے کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر ہیں۔

تشریح: معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے بلند درجے والے ذاکرین ہوں گے، حتیٰ کہ مجاہدین سے بھی افضل ہونگے۔

ذکر ایک قسم کی ڈھال

{۲۱۷۴} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ جَائِعٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ حَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسَّوَسَ۔ (رواه البخاری تعليقا)

حوالہ: بخاری شریف: ۴۴/۲، کتاب التفسیر، باب قل اعوذ برب الناس، حدیث نمبر: ۴۹۷۷

سے ماقبل۔

حل لغات: جاثم: چپکنے والا۔ جمع: جثم، جثم (ض) جثما لگنا، چپکنا۔ خنس (ن، ض) خنساً علحدہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ شیطان ابن آدم کے قلب پر جما بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جدا ہو جاتا ہے اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ شیطان برابر وسوسہ ڈالنے کی فکر میں رہتا ہے، مگر جب انسان ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنے کی قدرت نہیں پاتا، اس لئے وہ ذکر کے وقت اس سے الگ ہو جاتا ہے اور جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان فوراً وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ پس انسان کو چاہئے کہ ہمہ وقت ذکر اللہ میں مشغول رہے تاکہ شیطان کے وساوس سے محفوظ رہے۔

ذاکر کی مثال

{۲۱۷۵} وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِسِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَغَضَنِ أَخْضَرٍ فِي شَجَرِ يَابِسٍ، وَفِي رِوَايَةٍ مَثَلُ الشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ فِي وَسْطِ الشَّجَرِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ مِثْلُ مُصْبَحٍ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يُرِيهِ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَيٌّ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يُعْفَرُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ وَالْفُصَيْحُ بَنُو آدَمَ وَالْأَعْجَمُ الْبَهَائِمُ۔ (رواہ رزین)

حوالہ: لم یوجد فی رزین۔

حل لغات: الفارین: فرار، بھاگنا، غصن: ٹہنی: جمع اغصان: خضر (س) خضرا، سبز

ہونا، شجر: درخت، جمع اشجار، یابس: خشک، جمع یابس: بیس (س) یسسا، خشک ہونا، عدد: گنتی، جمع، اعداد، فصیح: فصیح (ک) فصاحۃ، خوش بیان ہونا، اعجم: گونگا، جمع اعاجم، البھائم، جمع ہے، بہیمۃ، کی بمعنی چوپایہ۔

ترجمہ: حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ”غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والے جہاد سے بھاگنے والوں کے پیچھے قتال کرنے والوں کے مانند ہیں، اور غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والے سوکھے درخت میں سبز پھنی کے مانند ہیں اور ایک روایت میں ہے خشک درخت کے درمیان سبز درخت کے مانند ہیں، غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والے اندھیرے گھر میں چراغ کے مانند ہیں، اور غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حالت حیات میں ہی جنت میں ان کی جگہ ان کو دکھلا دیتا ہے، اور غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے خوش نصیب ہیں کہ ہر صبح اور انعم کی تعداد کے برابر ان کی مغفرت ہوتی ہے۔“ فصیح سے مراد انسان اور انعم سے مراد جانور ہیں۔

تشریح: کالمقاتل خلف الفارین: یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی کے دوران شکست ہونے لگتی ہے جس کی بنیاد پر لوگ بھاگنے لگتے ہیں اور ہارنے والی جماعت میں بھگدڑی مچ جاتی ہے۔ اس دوران کچھ باہمت لوگ میدان جنگ میں ڈٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت مرتبہ شکست فتح اور کامیابی سے بدل جاتی ہے، بادشاہ اور تمام اہل سلطنت کے نزدیک ان حضرات کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کا ذکر کرنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ (التعلیق: ۲/ ۳)

وذاکر اللہ فی الغافلین کفخصن أخضر: مراد یہ ہے کہ ذکر کرنے والے لوگ زندہ ہیں، باقی لوگ گویا کہ مردہ ہیں۔ جس طرح خشک درخت میں ہری بھری شاخ۔

مثل مصباح فی بیت مظلّم: مراد یہ ہے کہ ذکر اللہ نور ہے اور غفلت ظلمت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر میں مشغول رہنے والے بے مثال ہیں، مخلوقات میں ان کی کوئی نظیر ملنا

مشکل ہے۔ ذاکرین کا مقابلہ غیر ذاکرین کر ہی نہیں سکتے۔

ذکر اللہ سب سے زیادہ نجات دلانے والا عمل ہے

{۲۱۷۶} وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

مَاعَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ رواه

مالک والترمذی وابن ماجہ۔

حوالہ: موطا امام مالک: ۷۳، باب ماجاء فی ذکر اللہ تبارک وتعالیٰ، قبل کتاب الجنائز، تحت

جامع الصلوٰۃ، ترمذی شریف: ۱۷۵/۲، باب ماجاء فی فضل الذکر، ابواب الدعوات، حدیث نمبر: ۳۳۷۷۔

ابن ماجہ شریف: ۲۶۸، باب فضل الذکر، ابواب الادب، حدیث نمبر: ۳۷۹۰۔

حل لغات: انجی: نجا (ن) نجات، پانا، انجی (افعال) نجات دلانا۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندے کے اعمال میں عذاب الہی سے سب سے زیادہ چھٹکارا دلانے والا عمل ذکر اللہ ہے۔

تشریح: عذاب الہی سے نجات نیک اعمال سے ملا کرتی ہے، ان اعمال میں ذکر اللہ سب سے مفید ہے۔ یعنی سب سے مؤثر عذاب الہی سے حفاظت میں ذکر اللہ ہے، اس لئے کہ احسان کی تحصیل میں ذکر اللہ کا اہم رول ہے اور ذکر اللہ اس لئے بھی افضل ہے کہ اس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دھیان رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرد کو ذکر اللہ میں رطب اللسان رہنا چاہئے۔ (تحفۃ اللمعی)

اللہ تعالیٰ ذاکرین کے ساتھ ہے

{۲۱۷۷} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي

إِذَا ذَكَرْتَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَّتَاهُ۔ (رواہ البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۱۱۲۲/۲، کتاب التوحید، باب قول اللہ لا تحرك به لسانك۔

حل لغات: تحرك: حرک، (ک) حرکۃ، ہلنا، حرک (تفعیل) ہلانا، شفتاہ:

ہونٹ، جمع شفاہ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور وہ اپنی زبان کو حرکت دیتا رہتا ہے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ”نحن اقرب الیہ من حبل الورد۔“ یعنی کہ ہم بندے کے شرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

انا مع عبدی: اللہ تعالیٰ کی معیت سے مسرادیہ ہے کہ اس کی امانت کرتا ہے، یا اس کو ذکر کی توفیق دیتا ہے۔ اور اس کی دنیوی و اخروی معاملات میں مدد کرتا ہے۔ نیز اس کو حقیقی معنی پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔ ”ای بالاعانة والتوفيق“ (مرقاۃ: ۱۹/۳)

ذکر سے مراد ہر طرح کا ذکر ہے، خواہ قلبی ہو یا لسانی۔ (الطیبی: ۴۱۷)

ذکر سے قلب کی صفائی ہوتی ہے

{۲۱۷۸} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ

وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يُضْرَبَ بِسَيْفِهِمْ حَتَّى يَنْقَطِعَ۔

(رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر)

حوالہ: بیہقی فی الدعوات الکبیر، فضل الذکر والدعاء، حدیث نمبر: ۱۸۔

حل لغات: صقالۃ: صفائی، صقل (ن) صقلا، صاف کرنا، انجی: نجا (ن) نجات پانا، انجی: (افعال) نجات دلانا، الجہاد: جہد (س) جہاداً، دین کی حفاظت اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے جنگ کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ: آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: کہ ہر چیز کی صفائی ہے اور قلب کی صفائی ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ کے مقابلے میں عذاب الہی سے نجات دلانے میں کوئی چیز نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں اگرچہ وہ اپنی تلوار چلائے حتیٰ کہ ٹوٹ جائے۔

تشریح: حدیث پاک کا مضمون تفصیلی طور پر پہلے گزر چکا۔

اس حدیث پاک کی تشریح فرماتے ہوئے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ ”فضائل ذکر“ میں تحریر فرماتے ہیں:

فائدہ: یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا، ورنہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی افضلیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں اور اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔

اس حدیث شریف میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے۔ اس سے بھی اللہ کے ذکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیہ نے کہا ہے: کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے نہ کہ زبانی ذکر۔ اور ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ اس لئے کہ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی کہ سارے اعضاء ظاہرہ و باطنہ دل

کے تابع ہیں، جس چیز کے ساتھ دل وابستہ ہو جاتا ہے، سارے ہی اعضاء اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ عشاق کے حالات سے کون بے خبر ہے۔

اور بھی بہت سی احادیث میں ذکر کا سب سے افضل ہونا وارد ہوا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا: کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: کہ تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں ہے: "وَلَذِکُ اللّٰهُ اَکْبَرُ" (سورہ عنکبوت: ۲۵) کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جس آیت شریفہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ اکیسویں پارہ کی پہلی آیت ہے۔

صاحب محاسن الابرار کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں اللہ کے ذکر کو صدقہ اور جہاد اور ساری عبادات سے افضل اس لئے فرمایا: کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہیں۔

اور ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے: ایک زبانی اور ایک قلبی، جو زبان سے بھی افضل ہے۔ اور وہ مراقبہ اور دل کی سوچ ہے اور یہی مراد ہے۔ اس حدیث شریف سے جس میں آیا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا ستر برس کی عبادت سے افضل ہے۔

مسند احمد میں ہے: حضرت سہل رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے سات لاکھ حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا کہ صدقہ اور جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں ہیں، وقتی ضرورت کے اعتبار سے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا ان احادیث میں کوئی اشکال نہیں، جن میں ان چیزوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستہ میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر ستر سال کی نماز سے افضل ہے، حالانکہ نماز بالاتفاق افضل ترین عبادت ہے؛ لیکن کفار کے هجوم کے وقت جہاد اس سے بہت زیادہ افضل ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ نے فضائل ذکر میں ذکر کے فوائد نقل فرمائے ہیں۔ ان کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

فوائد ذکر

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے ایک مبسوط رسالہ عربی میں ”الوابل الصیب“ کے نام سے ذکر کے فضائل میں تصنیف کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں سو (۱۰۰) سے بھی زیادہ فائدے ہیں، ان میں سے نمبر وار اُناسی (۷۹) فائدے انہوں نے ذکر فرمائے ہیں، جن کو مختصراً اس جگہ ترتیب وار نقل کیا جاتا ہے اور چونکہ بہت سے فوائد ان میں ایسے ہیں جو کئی کئی فائدوں کو شامل ہیں۔ اس لحاظ سے یہ سو (۱۰۰) سے زیادہ کو مشتمل ہیں۔

(۱)..... ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے۔

(۲)..... اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔

(۳)..... دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے۔

(۴)..... دل میں فرحت و سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے۔

(۵)..... بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے۔

(۶)..... چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے۔

(۷)..... رزق کو کھینچتا ہے۔

(۸)..... ذکر کرنے والے کو بیت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، یعنی اس کے دیکھنے سے رعب پڑتا ہے اور دیکھنے والوں کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔

(۹)..... اللہ تعالیٰ شانہ کی محبت پیدا کرتا ہے اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا مرکز ہے۔ اور سعادت

اور نجات کا مدار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو، اس کو چاہئے کہ اس کے ذکر کی کثرت کرے۔ جیسا کہ پڑھنا اور تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔

(۱۰)..... ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے، یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ

تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے، گویا اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہے۔ (یہی مرتبہ صوفیا کا منتہائے مقصد ہوتا ہے)۔

(۱۱)..... اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالیٰ شانہ اس کی جائے پناہ اور مادی و ملجائن جاتے ہیں اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔

(۱۲)..... اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے اور جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا ہے اور جتنی ذکر سے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔

(۱۳)..... اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔

(۱۴)..... اللہ جل شانہ کی ہیبت اور اس کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ حضوری پیدا کرتا ہے۔

(۱۵)..... اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ذکر کا سبب ہے، چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے: "فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ" (سورۃ بقرہ: ۱۵۲) اور حدیث شریف میں وارد ہے: "مَنْ ذَكَرَنِي فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ"۔ الحدیث "چنانچہ آیات اور احادیث کے بیان میں پہلے مفصل گزر چکا ہے۔ اگر ذکر میں اس کے سوا اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی شرافت اور کرامت کے اعتبار سے یہی ایک فضیلت کافی تھی، چہ جائیکہ اس میں اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔

(۱۶)..... دل کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لئے ایسا ہے جیسا مچھلی کے لئے پانی۔ خود غور کر لو کہ بغیر پانی کے مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے۔

(۱۷)..... دل اور روح کی روزی ہے، اگر ان دونوں کو اپنی روزی نہ ملے تو ایسا ہے جیسا بدن کو اس کی روزی (یعنی کھانا) نہ ملے۔

(۱۸)..... دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی وارد ہوا ہے۔ ہر چیز پر اس کے مناسب زنگ اور میل پکچل ہوتا ہے، دل کا میل اور زنگ خواہشات اور غفلت ہیں، یہ اس

کے لئے صفائی کا کام دیتا ہے۔

(۱۹)..... لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔

(۲۰)..... بندہ کو اللہ جل شانہ سے جو وحشت ہو جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے کہ غافل کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذکر ہی سے دور ہوتی ہے۔

(۲۱)..... جواز کار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

(۲۲)..... جو شخص راحت میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ جل جلالہ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتا ہے۔

(۲۳)..... اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔

(۲۴)..... سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے اور فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔

(۲۵)..... اس کی برکت سے زبان غیبت، چغسل خوری، جھوٹ، بدگوئی، لغو گوئی سے محفوظ رہتی ہے؛ چنانچہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے عموماً محفوظ رہتا ہے اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نوع کی لغویات میں مبتلا رہتا ہے۔

(۲۶)..... ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں، اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کر لے اور ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے۔

(۲۷)..... ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید (نیک بخت) ہوتا ہے اور اس کے آس پاس بیٹھنے والا بھی، اور غفلت یا لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بد بخت ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔

(۲۸)..... قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رکھتا ہے، اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ، ہر وہ

مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔

(۲۹)..... ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کئی تپش اور گرمی میں

جب کہ ہر شخص میدانِ حشر میں بلبلا رہا ہوگا، عرش کے سایہ میں ہوگا۔

(۳۰)..... ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو

ملتی ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر کرنے دعا

سے روک دیا، اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا۔

(۳۱)..... باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اس لئے کہ زبان کو حرکت

دینا بدن کے اور تمام اعضا کو حرکت دینے سے سہل ہے۔

(۳۲)..... اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں۔

(۳۳)..... جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ اس پر ہے، اتنا کسی اور عمل پر نہیں ہے؛ چنانچہ ایک حدیث

شریف میں وارد ہے کہ جو شخص ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ ۱۰۰ مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کا

ثواب ہوتا ہے۔ اور ۱۰۰ نیکیاں اس کے لئے لکھی جاتی ہیں۔ اور ۱۰۰ برائیاں اس سے معاف

کردی جاتی ہیں اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں

ہوتا؛ مگر وہ شخص کہ اس سے زیادہ عمل کرے۔ اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جن سے ذکر کا

افضل اعمال ہونا معلوم ہوتا ہے۔

(۳۴)..... دوام ذکر کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن نصیب ہوتا ہے، جو سبب ہے دارین کی

شقاوت کا، اس لئے کہ اللہ کی یاد کو بھلا دینا سبب ہوتا ہے خود اپنے نفس کے بھلا دینے کا اور اپنے

تمام مصالح کے بھلا دینے کا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ

فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ط أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“ (سورہ حشر) [تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو،

جنہوں نے اللہ سے بے پروائی کی، پس اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بے پروا کر دیا، یعنی ان

کی عقل ایسی ماری گئی کہ اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھا۔ [اور جب آدمی اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے تو اس کی مصالح سے غافل ہو جاتا ہے اور یہ سبب ہلاکت کا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی شخص کی کھیتی ہو یا باغ ہو اور اس کو بھول جائے اس کی خبر گیری نہ کرے۔ تو لامحالہ وہ ضائع ہو گا اور اس سے امن جب ہی مل سکتا ہے جب اللہ کے ذکر سے زبان کو ہر وقت تروتازہ رکھے اور ذکر اس کو ایسا محبوب ہو جائے جیسا کہ پیاس کی شدت کے وقت پانی اور بھوک کے وقت کھانا اور سخت گرمی اور سخت سردی کے وقت مکان اور لباس؛ بلکہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کا مستحق ہے، اس لئے کہ ان اشیاء کے نہ ہونے سے بدن کی ہلاکت ہے، جو روح کی اور دل کی ہلاکت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔

(۳۵)..... ذکر آدمی کی ترقی کرتا رہتا ہے، بسترہ پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی، اور بیماری میں بھی، نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ مشغولی میں بھی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو؛ حتیٰ کہ جس کا دل نور ذکر سے منور ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا بھی غافل شب بیداروں سے بڑھ جاتا ہے۔

(۳۶)..... ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں پل صراط پر آگے آگے چلتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: "أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا" (سورہ انعام: ۱۲۲) [ایسا شخص جو پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنادیا اور اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس نور کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، کیا ایسا شخص بد حالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہیوں کی تاریکیوں میں گھرا ہو، کہ ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا] پس اول شخص مومن ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کے ذکر سے منور ہے اور دوسرا شخص ان چیزوں سے خالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور نہایت مہتمم بالشان چیز ہے اور اسی میں پوری کامیابی

ہے؛ اسی لئے حضرت نبی کریم ﷺ اس کی طلب اور دعا میں مبالغہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے ہر ہر جزو میں نور کو طلب فرماتے تھے؛ چنانچہ احادیث میں متعدد دعائیں ایسی ہیں جن میں حضور اقدس ﷺ نے اس کی دعا فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ آپ کے گوشت میں، ہڈیوں میں، پٹھوں میں، بال میں، کھال میں، کان میں، آنکھ میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے نور ہی نور کر دے؛ حتیٰ کہ یہ بھی دعا کی کہ خود مجھی کو سرتاپا نور بنا دے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات ہی نور بن جائے۔ اسی نور کی بقدر اعمال میں نور ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کے نیک عمل ایسی حالت میں آسمان پر جاتے ہیں کہ ان پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے اور ایسا ہی نور ان کے چہروں پر قیامت کے دن ہوگا۔

(۳۷)..... ذکر تصوف کا اصل اصول ہے، اور تمام صوفیہ کے سب طریقوں میں رائج ہے۔ جس شخص کے لئے ذکر کا دروازہ کھل گیا ہے اس کے لئے اللہ جل شانہ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا اور جو اللہ جل شانہ تک پہنچ گیا وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔

(۳۸)..... آدمی کے دل میں ایک گوشہ ہے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی پر نہیں ہوتا اور جب ذکر دل پر مسلط ہو جاتا ہے تو وہ نہ صرف اس گوشہ کو پر کرتا ہے؛ بلکہ ذکر کرنے والے کو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے اور بغیر کنبہ اور جماعت کے لوگوں کے دلوں میں عزت والا بنا دیتا ہے اور بغیر سلطنت کے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ باوجود مال و دولت، کنبہ اور حکومت کے ذلیل ہوتا ہے۔

(۳۹)..... ذکر پر اگندہ کو مجتمع کرتا ہے اور مجتمع کو پر اگندہ کرتا ہے، دور کو قریب کرتا ہے اور قریب کو دور کرتا ہے۔ پر اگندہ کو مجتمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل پر جو متفرق ہوم، غموم، تفکرات، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کو دور کر کے جمعیت خاطر پیدا کرتا ہے اور مجتمع کو پر اگندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر جو تفکرات مجتمع ہیں ان کو متفرق کر دیتا ہے، اور آدمی کی جو لغزشیں اور گناہ

جمع ہو گئے ہیں ان کو پراگندہ کر دیتا ہے، اور جو شیطان کے لشکر آدمی پر مسلط ہیں ان کو پراگندہ کر دیتا ہے، اور آخرت کو جو دور ہے قریب کر دیتا ہے، اور دنیا کو جو قریب ہے دور کر دیتا ہے۔
(۳۰)..... ذکر آدمی کے دل کو نیند سے جگاتا ہے۔ غفلت سے چوکننا کرتا ہے اور دل جب تک سوتا رہتا ہے اپنے سارے ہی منافع کھوتا رہتا ہے۔

(۳۱)..... ذکر ایک درخت ہے جس پر معارف کے پھل لگتے ہیں، صوفیہ کی اصطلاح میں احوال اور مقامات کے پھل لگتے ہیں۔ اور جتنی بھی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی اس درخت کی جڑ مضبوط ہوگی اور جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنے ہی زیادہ پھل اس پر آئیں گے۔

(۳۲)..... ذکر اس پاک ذات کے قریب کر دیتا ہے جس کا ذکر کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ معیت نصیب ہو جاتی ہے؛ چنانچہ قرآن پاک میں ہے: "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا" (سورہ نمل: ۱۲۸) [اللہ جل شانہ متقیوں کے ساتھ ہے۔] اور حدیث شریف میں وارد ہے: "أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي" [میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہے۔] ایک حدیث شریف میں ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میرے آدمی ہیں، میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا، اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں تو میں ان کا حلیب ہوں اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو میں ان کا طلیب ہوں کہ ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کروں۔ نیز ذکر کی وجہ سے جو اللہ جل شانہ کی معیت نصیب ہوتی ہے وہ ایسی معیت ہے جس کے برابر کوئی دوسری معیت نہیں ہے۔ نہ وہ زبان سے تعبیر ہو سکتی ہے، نہ تحریر میں آ سکتی ہے اس کی لذت وہی حبان سکتا ہے جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے۔
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُ شَيْئًا۔

(۳۳)..... ذکر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے، مالوں کے خرچ کرنے کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے۔ (بہت سی روایات میں اس قسم کے مضامین گزر چکے ہیں)۔

(۴۴)..... ذکر شکر کی جو ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا: آپ نے مجھ پر بہت احسانات کئے ہیں، مجھے طریقہ بتا دیجئے کہ میں آپ کا بہت شکر ادا کروں۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا: کہ جتنا بھی تم میرا ذکر کرو گے اتنا ہی شکر ادا ہوگا۔ دوسری حدیث شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست ذکر کی گئی ہے کہ یا اللہ! تیری شان کے مناسب شکر کس طرح ادا ہو؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا: کہ تمہاری زبان ہر وقت ذکر کے ساتھ تروتازہ رہے۔

(۴۵)..... اللہ تعالیٰ کے نزدیک پرہیزگار لوگوں میں زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جو ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہوں، اس لئے کہ تقویٰ کا منتہا جنت ہے اور ذکر کا منتہا اللہ کی معیت ہے۔

(۴۶)..... دل میں ایک خاص قسم کی قنوت (سختی) ہے، جو ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی نرم نہیں ہوتی۔

(۴۷)..... ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔

(۴۸)..... ذکر، اللہ کے ساتھ دوستی کی جو ہے اور ذکر سے غفلت اس کے ساتھ دشمنی کی جو ہے۔

(۴۹)..... اللہ تعالیٰ کے ذکر کے برابر کوئی چیز نعمتوں کی کھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے۔

(۵۰)..... ذکر کرنے والے پر اللہ کی صلوٰۃ (رحمت) اور فرشتوں کی صلوٰۃ (دعا) ہوتی ہے۔

(۵۱)..... جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے باغوں میں رہے، وہ ذکر کی مجالس میں بیٹھے، کیونکہ یہ مجالس جنت کے باغ ہیں۔

(۵۲)..... ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ (احادیث مذکورہ میں یہ مضمون مفصل گزر چکا ہے۔)

(۵۳)..... اللہ جل شانہ ذکر کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔

(۵۴)..... ذکر پر مداومت کرنے والا جنت میں ہوتا ہوا داخل ہوتا ہے۔

(۵۵)..... تمام اعمال کے ذکر ہی کے واسطے مقرر کئے گئے ہیں۔

(۵۶)..... تمام اعمال میں وہی عمل افضل ہے جس میں ذکر کثرت سے کیا جائے، روزوں میں وہ روزہ افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو، حج میں وہ حج افضل ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو، اسی طرح اور اعمال جہاد وغیرہ کا حکم ہے۔

(۵۷)..... یہ نوافل اور دوسری نفل عبادات کے قائم مقام ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ فقراء نے حضور اقدس ﷺ سے شکایت کی کہ یہ مالدار لوگ بڑے بڑے درجے حاصل کرتے ہیں، یہ روزے نماز میں ہمارے شریک ہیں اور اپنے مالوں کی وجہ سے حج، عمرہ، جہاد میں ہمسے سبقت لے جاتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے کوئی شخص تم تک نہ پہنچ سکے گا، مگر وہ شخص جو یہ عمل کرے، اس کے بعد حضور اقدس ﷺ نے ہر نماز کے بعد ”سُبْحَانَ اللَّهِ أَحْمَدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ“ پڑھنے کو فرمایا۔ حضور اکرم ﷺ نے حج، عمرہ، جہاد وغیرہ ہر عبادت کا بدلہ ذکر کو قرار دیا ہے۔

(۵۸)..... ذکر، دوسری عبادات کے لئے بڑا معین و مددگار ہے کہ اس کی کثرت سے ہر عبادت محبوب بن جاتی ہے اور عبادات میں لذت آنے لگتی ہے اور کسی عبادت میں بھی مشقت اور بار نہیں رہتا۔

(۵۹)..... ذکر کی وجہ سے ہر مشقت آسان بن جاتی ہے اور ہر دشوار چیز سہل ہو جاتی ہے اور ہر قسم کے بوجھ میں خفت ہو جاتی ہے اور ہر مصیبت زائل ہو جاتی ہے۔

(۶۰)..... ذکر کی وجہ سے دل سے خوف و ہراس دور ہو جاتا ہے، ڈر کے مقام پر اطمینان پیدا کرنے اور خوف کے زائل کرنے میں اللہ کے ذکر کو خصوصی دخل ہے اور اس کی یہ خاص تاثیر ہے، جتنی بھی ذکر کی کثرت ہوگی اتنا ہی اطمینان نصیب ہوگا۔ اور خوف زائل ہوگا۔

(۶۱)..... ذکر کی وجہ سے آدمی میں ایک خاص قوت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے کام اس سے صادر ہونے لگتے ہیں جو دشوار نظر آتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب انہوں نے چسکی کی مشقت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے

ایک خادم طلب کیا تھا، تو سوتے وقت ”سُبْحَانَ اللَّهِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ“ ۳۳/۳۳ مرتبہ اور ”اللَّهُ اَكْبَرُ“ ۳۴ مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا: کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔

(۶۲)..... آخرت کے لئے کام کرنے والے سب دوڑ رہے ہیں اور اس دوڑ میں ذاکرین کی جماعت سب سے آگے ہے۔ عمر مولیٰ غفرۃ عَزَّوَجَلَّ سے نقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو اعمال کا ثواب ملے گا تو بہت سے لوگ اس وقت حسرت کریں گے کہ ہم نے ذکر کا اہتمام کیوں نہ کیا کہ سب سے زیادہ سہل عمل تھا۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ مفرد لوگ کون ہیں؟ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ ذکر پر مرٹنے والے کہ ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔

(۶۳)..... ذکر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ شانہ تصدیق کرتے ہیں اور اس کو سچا بتاتے ہیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ خود سچا بتائیں اس کا حشر جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ کہتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں: میرے بندہ نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔

(۶۴)..... ذکر سے جنت میں گھر تعمیر ہوتے ہیں، جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر سے رک جاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تعمیر تم نے کیوں روک دی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ سات مرتبہ پڑھے، ایک گنبد اس کے لئے جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے۔

(۶۵)..... ذکر جہنم کے لئے آڑ ہے، اگر کسی بد عملی کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جائے تو ذکر درمیان میں آڑ بن جاتا ہے اور جتنی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی پختہ آڑ ہوگی۔

(۶۶)..... ذکر کرنے والے کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے

ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ کہتا ہے یا ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کہتا ہے، تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی مغفرت فرما۔

(۶۷)..... جس پہاڑ پر امیدان میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے کر پوچھتا ہے کہ کوئی ذکر کرنے والا تجھ پر آج گزرا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ گزرا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے۔

(۶۸)..... ذکر کی کثرت نفاق سے بری ہونے کا اطمینان (اور سند) ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے منافقوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ ”لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا“ (سورہ نساء: ۱۴۲) [نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا۔] کعب احبار رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، وہ نفاق سے بری ہے۔

(۶۹)..... تمام نیک اعمال کے مقابلہ میں ذکر کے لئے ایک خاص لذت ہے جو کسی عمل میں بھی نہیں پائی جاتی، اگر ذکر میں اس لذت کے سوا کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تو یہی چیز اس کی فضیلت کے لئے کافی تھی۔ مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لذت پانے والے کسی چیز میں بھی ذکر کے برابر لذت نہیں پاتے۔

(۷۰)..... ذکر کرنے والوں کے چہرہ پر دنیا میں رونق اور آخرت میں نور ہوگا۔

(۷۱)..... جو شخص راستوں میں اور گھروں میں، سفر میں اور حضر میں کثرت سے ذکر کرے، قیامت میں اس کے گواہی دینے والے کثرت سے ہوں گے۔ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں: ”يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا“ (سورہ زلزال: ۴) [اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔] حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لاعلمی ظاہر کی، تو حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جس مرد و عورت نے جو کام زمین پر کیا ہے وہ بتائے گی کہ فلاں دن، فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا ہے۔ (نیک ہو یا برا) اس لئے مختلف جگہوں میں کثرت سے ذکر کرنے والوں

کے گواہ بھی کثرت سے ہوں گے۔

(۷۲)..... زبان جتنی دیر ذکر میں مشغول رہے گی لغویات، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے محفوظ رہے گی، اس لئے کہ زبان چپ تو رہتی ہی نہیں، یا ذکر اللہ میں مشغول ہوگی ورنہ لغویات میں؛ اسی طرح دل کا حال ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشغول نہ ہوگا تو مخلوق کی محبت میں مبتلا ہوگا۔

(۷۳)..... شیاطین آدمی کے کھلے دشمن ہیں اور ہر طرح سے اس کو وحشت میں ڈالتے رہتے ہیں اور ہر طرف سے اس کو گھیرے رہتے ہیں، جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس کے دشمن ہر وقت اس کا محاصرہ کئے رہتے ہوں، اس کا جو حال ہوگا ظاہر ہے اور دشمن بھی ایسے کہ ہر ایک ان میں یہ چاہے کہ جو تکلیف بھی پہنچا سکوں پہنچاؤں۔ ان لشکروں کو ہٹانے والی چیز ذکر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بہت سی احادیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، جن کے پڑھنے سے شیطان قریب بھی نہیں آتا اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت رہتی ہے۔

کتاب اسماء اللہ تعالیٰ

(اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بیان)

رقم الحدیث: ۲۱۷۹ تا ۲۱۸۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

کتاب اسماء اللہ تعالیٰ

(اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بیان)

اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں سب تو قیفی ہیں، یعنی ان ناموں کا استعمال اذن شریعت پر موقوف ہے، اس لئے جن ناموں کے استعمال کی شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے ان کا استعمال ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی نام گھر کر ذات باری تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ (طیسی: ۵/۵)

﴿الفصل الأول﴾

اسمائے حسنیٰ کی فضیلت

{۲۱۷۹} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ - وَفِي رِوَايَةٍ وَهُوَ وَتُرِيحُ الْوَتَرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری شریف: ۹۴۹/۲، کتاب الدعوات، باب: لله مائة اسم غير واحدة۔ حدیث نمبر: ۶۴۱۰۔

مسلم شریف: ۳۴۲/۲، باب فی اسماء اللہ تعالیٰ وفضل من احصاها، کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، حدیث نمبر: ۶۸۰۹۔

حل لغات: حصاها: حصی (ض) حصیا، کنکزی سے مارنا، احصی (افعال) احصاء،

شمار کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ننانوے ایک کم سو نام ہیں جو شخص ان کو ضبط کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔“

تشریح: ان اللہ تسعة وتسعين اسماء الا واحد:

ایک شبہ

یہاں شبہ ہو سکتا ہے کہ جب پہلے ”تسعة وتسعين“ کا ذکر کر دیا تو آگے چل کر ”مائة الا واحد“ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب: (۱) تاکید اور حقیقت بیان کرنے کے لئے فرمایا۔

جواب: (۲) چونکہ ”سبعة وسبعين“ کے ساتھ اشتباہ ہو سکتا تھا اس وجہ سے فرمایا۔

(تعلیق: ۴/۳، مرقاۃ: ۳/۲۰)

اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں: ”وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوْا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اَسْمَائِهِ“ (سورۃ الاعراف: ۱۸۰) [اور اسمائے حسنی (اچھے اچھے نام) اللہ ہی کے لئے ہیں۔ لہذا اس کو ان ہی ناموں سے پکارو۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔] (آسان ترجمہ)

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: ”قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ دْعُوا الرَّحْمٰنَ اَیَّامًا تَدْعُوْا فَلَهُ

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (بنی اسرائیل: ۱۱۰) [کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمن کو پکارو، جس نام سے بھی (اللہ کو) پکارو گے (ایک ہی بات ہے) کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔] [آسان ترجمہ]

ایک اور مقام پر ارشاد ہے: "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ" (سورہ طہ: ۸)

[اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔] [آسان ترجمہ]

امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو قیفی ہیں، یعنی شارع کے اذن و سماع پر موقوف ہیں، لہذا جن اسماء کا اطلاق کتاب، سنت اور اجماع میں ہوا ہے ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر صحیح ہے، اور واجب ہے، لیکن جن کا اطلاق ان اصول ثلاثہ سے ثابت نہ ہوا اگرچہ اس کے معنی صحیح ہوں اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ حکم عقل اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو "عالم" تو کہا جائے گا؛ لیکن "عقل" نہیں کہا جائے گا۔ "شافی" کہا جائے گا؛ لیکن "طیب" نہیں کہا جائے گا۔ اگرچہ "عقل" اور "طیب" کے معنی بھی غلط نہیں؛ لیکن چونکہ شارع سے ان اسماء کا اطلاق ثابت نہیں ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ پر ان کا اطلاق کرنا جائز نہیں۔ (مرقاۃ: ۳/۵، طیبی: ۵/۵)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اسماء چونکہ تو قیفی ہیں اس لئے بغیر اذن شرعی کے اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا اطلاق جائز نہیں۔ اگرچہ اس کے معنی درست ہوں، مثلاً اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا خالق ہے اس کے باوجود "یا خالق الذئب والقرۃ" کہنا جائز نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت جابجا ہوئی ہے: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" (سورہ بقرہ: ۳۱) [اور آدم کو (اللہ نے) سارے نام سکھا دیئے۔] [آسان ترجمہ] "وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ" (سورہ نساء: ۱۱۳) [اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔] [آسان ترجمہ] "وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا" (سورہ کہف: ۶۵) [اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔] [آسان ترجمہ] لیکن چونکہ لفظ "مُعَلِّم" کا اطلاق مسموع نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کو "یا معلم" کہہ کر پکارنا جائز نہیں۔ (طیبی: ۶/۵)

اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے: ”يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ“ (سورۃ مائدہ: ۵۴) [جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔] (آسان ترجمہ) مع ہذا ”یا محب“ کہہ کر پکارنا جائز نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جب تک کسی نام کا بلفظہ اطلاق نہ ہوا ہو تو بحکم عقل اور صحت معنی کے اعتبار سے اس کا اللہ رب العزت کی ذات پر اطلاق کرنا جائز نہیں۔ (طیبی: ۵/۶، التعلیق: ۳/۷۳)

اشکال وجواب

اشکال: حدیث شریف میں طبیب کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہوا ہے، چنانچہ حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کو ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک میں درد کا علم ہوا تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا: ”یا رسول اللہ اعالجھا لک فیانی طبیب“ (مسند احمد: ۲۶۳/۴) [مجھے اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں اس کا علاج کروں۔] کیونکہ میں طبیب ہوں، تا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”أنت رفیق واللہ الطیب“ (ایضا) [تم رفیق ہو اور اللہ طبیب ہے۔]

جواب: حدیث شریف سے ”طبیب“ کہنے کی اجازت اس لئے معلوم نہیں ہوتی کہ یہاں اللہ تعالیٰ پر طبیب کا اطلاق صرف مشاکلۃً ہوا ہے، یعنی جواب کو سوال کے مطابق کرنے کی غرض سے مشاکلۃً طبیب کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ کلام فصیح میں اس مطابقت کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے: ”تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ“ (سورۃ مائدہ: ۱۶۶) [آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو تیری دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔] (آسان ترجمہ) یہاں پر ”نفسک“ کا لفظ ”نفسی“ کے مقابلہ میں مشاکلۃً لایا گیا ہے۔ (طیبی: ۵/۶)

البتہ اہل سنت میں سے امام غزالیؒ امام باقلائی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک بطریق عقل اسماء کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر علی وجہ التوصیف جائز ہے۔ یعنی عقل کے واسطے سے کسی لفظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان

کرنا جائز ہے؛ لیکن علی وجہ التسمیۃ جائز نہیں۔ یعنی عقل کے واسطے سے کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھا جاسکتا، جب کہ معتزلہ کے نزدیک مطلقاً ہر وہ لفظ جس کے معنی صحیح ہوں بواسطہ عقل اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کیا جاسکتا ہے۔ گویا کہ وہ توقیف کے قائل نہیں، بلکہ ان کے نزدیک فہم صحیح اور عقل سلیم کو اللہ تعالیٰ کا نام رکھنے اور اس کی صفات مقرر کرنے کا اختیار ہے۔ (مرقاۃ: ۲۰/۳)

قول راجح وہی ہے جو جمہور اہل سنت اور محدثین حضرات رحمہم اللہ کا ہے۔ حتیٰ کہ امام محی السنۃ معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت "وَالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ" (سورۃ الاعراف: ۱۸۰) میں الحاد سے مراد یہی ہے کہ اذن شرع کے بغیر کسی نام کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کیا جائے۔ (طیبی: ۵/۵، مرقاۃ: ۲۰/۳)

بلکہ اگر انسانی عقل کو اس میں اختیار دیا جائے تو وہ اسماء جو مسمومہ منصوصہ ہیں ان کا اطلاق بھی ہماری عقل ناقص کے اعتبار سے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بظاہر ان صفات میں اس قسم کے اعراض موجود ہیں، جن کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتا، مثلاً عظیمہ اور کبیرہ میں کمیت ہے، اور حی اور قادر میں کیفیت ہے، قدیمہ اور باقی میں زمان ہے، علی اور متعالیٰ میں مکان ہے، اور رحیمہ اور دود میں انفعال ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری عقل کے اعتبار سے ان معانی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں اگرچہ اصل حقیقت کے اعتبار سے ان کے معانی معقول ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر اطلاق بھی صحیح ہے۔

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا: حافظ تورپشتیؒ فرماتے ہیں: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ان اسماء کے علاوہ اور بہت سارے اسماء کا اطلاق ہوا ہے، مثلاً قرآن کریم میں "الرب، المولیٰ، النصیر، المحیط، الفاطر، الکافی، العلامہ، الملیک، ذو الطول اور ذو المعارج کا اطلاق ہوا ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں الحنان، المنان، الدائم، الجمیل وغیرہ کا اطلاق ہوا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسماء نانوائے میں منحصر نہیں ہیں، اس حدیث شریف میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نانوائے نام ہیں اس سے مراد حصر اور تحدید نہیں،

بلکہ یہاں صرف ان اسماء کا ذکر ہے جو لفظ کے اعتبار سے مشہور اور معنی کے اعتبار سے ظاہر ہیں، اور یہی ان کی خصوصیت کی وجہ ہے۔ (مرقاۃ: ۲۰/۲۱، ۵/۲۱، تعلیق: ۳/۷۳)

بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حدیث پورا ایک جملہ ہے: "من أحصاها دخل الجنة" [جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔] یہ کلام ماقبل سے منقطع اور منفصل نہیں، بلکہ پورا ایک ہے اور یہ ماقبل کے لئے مقام وصف میں واقع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء ایسے ہیں کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، مطلب یہ ہوا کہ یہ خاصیت ان ننانوے اسماء کے ساتھ خاص ہے، یہ مطلب نہیں کہ اسماء ننانوے میں منحصر ہیں۔

جیسا کہ کلام عرب میں کہا جاتا ہے: "ان لفلان ألف شاة أعدھا للاضياف" [فلاں کے پاس ایک ہزار بکریاں ہیں، جن کو اس نے مہمانوں کے لئے تیار کر کے رکھا ہے۔] یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار وہ بکریاں ہیں جو مہمانوں کے لئے رکھی ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الف شاة کے علاوہ اور بکریاں نہیں ہیں، ایسا ہی یہاں بھی مطلب نہیں کہ تسعة وتسعين کے علاوہ دوسرے اسماء نہیں ہیں، بلکہ تسعة وتسعين کی خصوصیت کا ذکر مقصود ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (التعلیق: ۳/۷۳، مرقاۃ: ۲۱/۵)

اور عدم حصر پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان اسماء میں سے اکثر صفات ہیں اور صفات باری تعالیٰ غیر متناہی ہیں۔ اور جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تسعة وتسعين میں منحصر نہیں، چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، جس کی تائید ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے:

"أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ." (التعلیق: ۳/۷۳) [میں تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے نام رکھا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کی تسلیم دی ہے یا اس کو علم غیب میں اپنے پاس

خاص کیا ہے۔]

باقی یہ سوال کہ جب اسماء تسعة وتسعين میں منحصر نہیں تو ان کے ذکر کی کیا وجہ ہے؟
امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر حضرات کی رائے یہ نقل فرمائی ہے کہ یہ معاملہ تعبیدی ہے، معقول اور
متصور نہیں، لہذا اس کی وجہ معلوم ہونے کی ضرورت نہیں۔

بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اتنے
ہی ناموں کا ذکر آیا ہے۔ اس مناسبت سے یہاں یہ عدد ذکر کیا ہے، بعض دوسری توجیہات بھی اس مقام
پر منقول ہیں، جنہیں اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔

من احصاھا: اس کے مطلب کے اندر اختلاف ہے:

(۱)..... جو شخص یاد کر لے، امام بخاری نے یہی تفسیر کی، امام نووی نے محققین بلکہ اکثرین کی طرف اس کو
منسوب کیا۔ (طیبی: ۵/۶)

(۲)..... اس کا مطلب ہے ”من عرفھا وامن لھا“ [جو ان کو اپچانے اور ان پر ایمان لاوے۔

(۳)..... یعنی جو طاقت رکھے اور مضامین پر مضبوطی سے عمل کرے۔

(۴)..... ابو عبد اللہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پاک
کو پورا حفظ کر لے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہ تمام اسماء موجود ہیں۔ لیکن اس مطلب کو
ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ (طیبی: ۵/۸)

﴿الفصل الثانی﴾

اللہ تعالیٰ کے منانوںے نام اور ان کے خواص

{۲۱۸۰} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْخَفِيفُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالَى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُتَقَرِّمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنَى الْمَنَاعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ - رواه الترمذی والبيهقي في الدعوات الكبير - وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

حوالہ: الترمذی شریف: ۱۸۸/۲، ماجاء فی جامع الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،

باب: حدیث فی اسماء اللہ الحسنی مع ذکر ہاتھامام، حدیث نمبر: ۵۰۷۰۳، بیہقی: لیس موجود۔

حل لغات: احصاها: حصی (ض) حصیا کنکری مارنا، احصی (افعال) شمار کرنا،

الرحمن: بڑا مہربان، رحیم (س) رحمة، مہربان ہونا، الرحیم: نہایت رحم والا ہے، جمع رحماء،

الملک: بادشاہ، جمع ملوک، املاک ملک (ض) ملکا، مالک ہونا، القدوس: ہر نقص و

عیب سے پاک ہونا، قدس (ن) قدسا، پاس ہونا، المؤمن: تصدیق کرنے والا، امن (ض، س)

امنا، مطمئن ہونا، بھروسہ کرنا، المہیمن: خوف سے امن دینے والا، ہیما: محبت کرنا، العزیز: قوی عز

(ض) عزاء، قوی ہونا، الجبار: قابض، قاهر جبر (ن) جبرا، مجبور کرنا، المتکبر: غرور کرنا اپنے آپ

کو بزرگ ظاہر کرنا، کبر (ن) بڑا ہونا، کبرا، الخالق: پیدا کرنا، خلق (ن) خلقا، عدم سے وجود میں لانا،

الباری: پیدا کرنے والا، بری (ض) بری، تراشا، المصور: تصویر بنانے والا، صور (تفعیل) تصویر

بنانا، الغفار: بہت بخشنے والا، غفر، (ض) غفراً، معاف کر دینا، القہار: غلبہ حاصل کرنے والا، قہر

(ف) غالب ہونا، الوہاب: ہبہ کرنا، وہب (ف) فتحا: دروازہ کھولنا، العلیم: بہت زیادہ جاننے والا،

علم (س) علما جاننا، القابض: قبضہ کرنے والا، قبض (ض) کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنا، الباسط: فراخی

دینے والا، بسط (ن) بسطا، پھیلا نا، الخافض: ... (ض) خفضا، پست کرنا، الرافع: بلند کرنے

والا، رفع، رفعة (ک) عالی مرتبہ ہونا، المعز: عزت دینے والا، عز (ض) غزا، قوی ہونا، المذل: ذلیل

کرنے والا، ذل (ض) ذلة، ذلیل ہونا، ذلل (تفعیل) ذلیل کرنا، تذلیلا، السميع: بہت زیادہ سننے

والا، سمع (س) سمعا، سنا، البصیر: بہت زیادہ دیکھنے والا، بصر (س) بصارة، دیکھنا، الحکم:

حکم جاری کرنے والا، حکم، (ن) دانا ہونا، العدل: عادل، عدل (ک) عدلا، عادل ہونا، اللطیف:

مہربان، جمع لطاف لطف (ن) مہربانی کرنا، الخیر: بہت زیادہ آگاہ رہنے والا، خیر (ف، ک)

خبرا، حقیقت حال سے واقف ہونا، الحلیم: بہت زیادہ بردبار، حلم، (ک) الشکور: بہت شکر

کرنے والا، شکر (ن) شکراً، بہتر سلوک پر تعریف کرنا، العلی: بلند کرنے والا، علا، (ن) علوا، بلند

کرنا، الکبیر: بڑا بزرگی والا، کبر (ن) کبر، بڑا ہونا، الحفیظ: نگہبانی کرنے والا، حفظ، (س) حفظ الشیء، ضائع ہونے سے بچانا، المقیت: قدرت رکھنے والا، قات (ن) قوتا، روزی دینا، الحسیب: حساب کرنے والا، (مفاعلت) حساب کی جانچ کرنے والا، الجلیل: بڑے مرتبے والا، جل (ن) جلا، بڑے مرتبے والا ہونا، الکریم: بخشش کرنے والا، کرم (ک) کرامۃ، اکرام کرنے والا، الرقیب: نگہبانی کرنے والا، رقب، (ن) رقبو، نگہبانی کرنا، المجیب: قبول کرنے والا، جاب، (ن) جواب، دینا، استجاب، (استفعال) قبول کرنا، الواسع: فراخی دینے والا، وسع (س) سعة، کثادہ ہونا، الحکیم: حکمت والا، حکم، (ک) حکمة، حکمت والا ہونا، الودود: دوست رکھنے والا، ود، (ف) و، محبت کرنا، المجید: بزرگی والا، مجد، (ن، ک) مجد او مجادة، بزرگوار ہونا، الباعث: اٹھانے والا، بعث، (ف) بعثا، بھیجنا، الشہید: گواہ، شہد، (س) شہادة، گواہی دینا، جمع، شہداء، الحق: سچائی، جمع، حقوق، حق، (ن) حقا، ثابت ہونا، الوکیل: وکالت کرنے والا، جمع، وکلاء، وکل، (ض) وکلاء، سپرد کرنا، القوی: طاقت والا، قوی، (س) قوة، طاقت رکھنا، المتین: بخیدہ رہنے والا، متن، (ک) متانة، مضبوط قوی ہونا، الولی: دوست رکھنے والا، ولی، (ح) ولیا، قریب ہونا، الحمید: تعریف کیا ہوا، حمد، (س) حمدا، تعریف کرنا، المحصى: احاطہ کرنے والا، احصاء، (افعال) شمار کرنا، المبدی: پہلے پیدا کرنے والا، بدا، (ف) بدا، شروع کرنا، المعید: دوبارہ پیدا کرنے والا، عاد (ن) عودا، لوٹنا، اعاد، (افعال) لوٹانا، المحی: زندہ کرنے والا، حی، (س) حیاة، زندہ رہنا، احیاء (افعال) احیاء، زندہ کرنا، القيوم: ہمیشہ رہنے والا، قام، (ن) قوما وقیا ما، کھڑا ہونا، الواجد: وجود دینے والا، وجد (ض) وجد او جودا، پانا، الماجد: بزرگی والا، مجد (ن) مجد او مجادة، بزرگوار ہونا، الواحد: ایک، وحد (ض) وحد، اکیلا ہونا، الصمد: بے نیاز، صمد (ن) صمدا، ثابت قدم رہنا، القادر: قدرت والا، قدر (ن، ض) قدرة: توانا ہونا، المقتدر: اقتدار رکھنے والا، اقتدر (افعال) قدرت پانا، المقدم: پہلے سے ہونا، قدم (ن) قدما، سابق ہونا، المؤخر: آخر (تفعیل) پیچھے کرنا، الاول: اول جمع،

اوائل، الآخر: جمع، آخرون، الظاهر: ظاهر ظهور، (ف) ظهورا، ظاہر ہونا، الباطن: بطن
 (ف) بطناً و بطوناً، پوشیدہ ہونا، والی: حاکم، ولی (س) ولایۃ، متصرف ہونا، المتعال: برتر، علا
 (ف) علواً، بلند ہونا، البر: نیکو کار ہونا، جمع برور، بر (ن) ض) بر احسن سلوک کرنا، الثواب: توبہ قبول
 کرنے والا، تاب (ن) توباً، توبہ قبول کرنا، المنتقم: بدلہ لینے والا، نقم (ض، س) نقماً، سزا دینا، انتقم
 (افتعال) سزا دینا، العفو: معاف کرنے والا، عفا (ن) عفواً درگزر کرنا، الرؤوف: شفقت کرنے والا،
 راف (ف) روفاً، شفقت کرنا، مالک الملک: تمام جہان کا مالک، ملک (ض) ملکاً، مالک
 ہونا، ذو الجلال: دببے والا، جل (ض) جلالة، بڑے مرتبے والا ہونا، المقسط: عدل کرنے
 والا، قسط، (ن، ض) قسطاً، منصف ہونا، الجامع: جمع کرنے والا، جمع (ف) جمعاً، جمع کرنا،
 الغنی: بے نیاز، جمع اغنیاء، غنی (س) غنی، مال دار ہونا، المغنی: بے نیاز کرنے والا،
 اغنی (افعال) مال دار کر دینا، المانع: منع کرنے والا، منع (ف) منعاً، منع کرنا، الضار: ضرر دینے والا،
 ضر (ن) ضراً، نقصان کرنا، النور: روشنی، جمع انوار، نار (ن) نوراً، چمکنا، الہادی: ہدایت
 دینے والا، ہدی، (ض) ہدایۃ: راستہ دکھانا، البدیع: نیا پیدا کرنے والا، بدع، (ف)
 بدعاً، بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنانا، الباقي: باقی رہنے والا، بقی (ض) بقائاً، باقی رہنا، الوارث:
 اللہ تعالیٰ، مددگار، وراث (ض) وراثاً، وارث ہونا، الرشید: راستہ دکھانے والا، رشد (ن) رشد، ہدایت
 پانا، ارشده (افعال) ہدایت کرنا۔

ترجمہ: حل لغات کے ذیل میں تمام الفاظ کے معانی آگئے ہیں۔ اس لئے الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

تشریح: قول متین ترجمہ حصین سے اسمائے حسنی کی تشریح نقل کی جاتی ہے۔

اسمائے حسنی یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا حصر ننانوے ناموں ہی پر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، ان سے تو یہ مقصود ہے کہ ان ناموں کی جو خاصیت ہے انہیں ناموں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ”لوامع النجوم“ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار نام ایسے ہیں جن کو اس کے سوا کوئی

نہیں جانتا اور ایک ہزار نام ایسے ہیں جن کو صرف فرشتے ہی جانتے ہیں اور ایک ہزار نام ایسے ہیں جو مسلمانوں کی زبان پر جاری و ساری ہیں، ان میں سے تین سورت میں، تین سوانجیل میں، تین سوزبور میں اور سو کلام اللہ شریف میں مذکور ہیں۔ جن میں سے ۹۹ نام تو لوگوں پر ظاہر ہیں اور ایک نام پوشیدہ ہے اور وہی اسم اعظم ہے۔

حضرت مولانا قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ حصن حصین میں اسمائے حسنیٰ کی شرح کی ہے، ہم بھی یہاں اس سے بعض چیزیں نقل کریں گے۔

حضرت ابو عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نام قرآن مجید میں تلاش کئے تو ایک سو تیرہ ملے، مگر بعض مکرر تھے، جیسے: غافر، غفور، غفار وغیرہ۔ مکررات حذف کرنے کے بعد نانوے ہی باقی رہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا“ (الاعراف: ۲۲)

[اور اللہ تعالیٰ کے (سب ہی) نام اچھے ہیں تو اس کے نام لے کر اس کو (جن ناموں سے

چاہو) پکارو۔]

”احصا“ کے معنی میں اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے حفظ کرنے اور یاد کرنے کے کئے ہیں، کیونکہ بعض روایتوں میں ”حفظها“ آیا ہے۔ بعض علماء نے اس کے معنی پڑھنا، ایمان لانا، معافی جاننا، معافی پر عمل کرنا کئے ہیں، بعض نے قرآن مجید یاد کرنا کئے ہیں، اس لئے کہ یہ تمام نام قرآن شریف میں موجود ہیں۔

(۱)..... اللہ: ذات واجب الوجود معبود حقیقی کا نام ہے، یہ نام اس کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے پر

نہیں بول سکتے، نہ حقیقتاً نہ مجازاً، مگر دوسرے نام مجازاً اور اول پر بولے جاتے ہیں، اس وجہ سے

یہ نام سب سے افضل و اعلیٰ ہے اور اسی لئے بعض حضرات نے اس کو اسم اعظم کہا ہے۔

بندہ کو چاہئے کہ ان اسمائے حسنیٰ کے معنی اپنے اندر پیدا کرے اور ان اوصاف سے متصف ہو۔

ہم اسمائے حسنیٰ کی شرح میں اس بات کو نصیب سے تعبیر کریں گے۔

لفظ ”اللہ“ تعلق کے لئے ہے نہ تخلیق، یعنی خلق پکڑنے کے لئے۔

نصیب: یہ ہے کہ اس سے لگاؤ پیدا کرے، اپنا دل اس کی یاد میں مستغرق رکھے، اس کے سوا دوسرے کی طرف التفات نہ کرے، اس کے غیر سے کچھ امید نہ رکھے اور اس کے علاوہ کسی سے خوف زدہ نہ ہو۔

خاصیت: جو اس نام کو ہزار بار پڑھے اس میں عزم و یقین کی قوت پیدا ہو جائے، اگر نماز کے بعد سو بار پڑھے تو باطن کشادہ ہو جائے اور کشف ہونے لگے۔

(۲)..... ”الرَّحْمَنُ“ بخشنے والا، نہایت رحم والا۔

(۳)..... ”الرَّحِيمُ“ نہایت مہربان، دونوں مبالغہ کے وزن میں، مگر رحیم میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی رحمت کو شامل ہے اور صرف خدا کی مقدس ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔
نصیب: یہ ہے کہ مخلوقات پر مہربانی کرے اور نظر رحمت رکھے، اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے کہ وہی منعم حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد نہ چاہے، برائی دور کرنے میں سعی و کوشش کرے اور جہاں تک ہو سکے بلا غرض اور بلا عوض محتاجوں کی حاجت روائی کرے۔

خاصیت: نماز کے بعد جو شخص ”الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غفلت، بھول اور سختی دور کر دیتا ہے، اور جو ہر روز سو بار ”رحیم“ کہے تو تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے۔

(۴)..... ”الْمَلِكُ“ بادشاہ حقیقی۔ دونوں جہاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، ملک، مالک سے اخص اور ابلغ ہے، یعنی دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر ملک کو مالک تو کہہ سکتے ہیں، مگر ہر مالک کو ملک نہیں کہہ سکتے۔

نصیب: جب یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے تو اسی کی درگاہ کا غلام اور اسی کی گلی کا گدا بنے،

اور اسی کی اطاعت و فرمانبرداری سے اپنی عزت چاہے اور سب سے بے نیاز ہو کر اس کی قدرت اور تصرف سے رشتہ جوڑے، اس کے علاوہ کسی غیر سے نہ اپنی حاجت ظاہر کرے، نہ امید و خوف رکھے۔ ظاہر و باطن میں اپنا تصرف کرے اور اعضاء و جوارح کو اس کا مطیع بنائے، تاکہ اپنے عالم وجود کا بادشاہ ہو۔ بعض مشائخ سے کسی نے وصیت چاہی تو فرمایا: کہ دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہو جا، یعنی اپنی حاجت اور خواہش کو دنیا سے منقطع کر کیونکہ بادشاہی اور ملک رانی آزادی اور بے نیازی کا نام ہے۔

خاصیت: جو اس نام کو "الْقُدُّوس" کے ساتھ ملا کر ہمیشہ پڑھتا ہے، اگر صاحب ملک ہو تو اس کا ملک ہمیشہ باقی رہے اور اگر صاحب ملک نہ ہو تو اس کا نفس اس کا فرماں بردار ہو جائے، اگر عزت و حرمت کے لئے پڑھے تو مجرب ہے۔

(۵)..... "الْقُدُّوس" تمام عیبوں سے پاک۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے علم کو برے خیالوں سے اور اپنے ارادوں کو بشریت کی لذتوں سے پاک و صاف کرے۔

خاصیت: زوال کے وقت جو شخص اس نام کو پڑھے اس کا دل صاف ہو، اور نماز جمعہ کے بعد اس نام کو "السُّبُّوح" کے ساتھ ملا کر روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھائے، فرشتہ صفت ہو جائے، اور دشمن سے بچنے کے لئے بھاگنے کے وقت جس قدر پڑھ سکے پرھے، اگر مسافر راہ میں اس کی مداومت کرے کبھی ماندہ اور عاجز نہ ہو، اگر تین سو انیس بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلاوے تو مہربان ہو جائے۔

(۶)..... "السَّلَامُ" تمام نقصانات سے محفوظ۔ یہ اصل مصدر ہے، بمعنی سلامت، مگر یہاں سالم کے معنی میں ہے، یعنی وہ جس کی ذات ہر طرح کے عیب اور نقصان سے سالم اور محفوظ ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ برے اخلاق اور بے کار کاموں سے محفوظ رہے۔

خاصیت: جو شخص اس اسم کو ایک سو پندرہ مرتبہ بیمار پر پڑھ کر دم کرے اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور شفاء عطا

فرمائے، اگر اس کو ہمیشہ پڑھتا رہے تو خوف سے نڈر ہو۔

(۷)..... "الْمُؤْمِنُ" اپنے وعدہ میں سچا یا اپنے عذاب سے امن دینے والا۔ لفظ مومن کا ماخذ امن وامان ہے، یا ایمان ہے۔ اگر امن وامان ہے تو مومن کے معنی ہوئے امن دینے والا، یعنی دنیا میں اسباب امن کا مہیا کرنے والا، یا عقیبی میں نیکو کاروں کو عذاب سے امان میں رکھنے والا، اور اگر ماخذ ایمان ہے تو مومن کے معنی ہوئے مصدق یعنی ایمان داروں کے ایمان کو باور کرنے والا۔

نصیب: یہ ہے کہ مخلوق خدا کو اپنی اور غیروں کی برائی سے مامون و محفوظ رکھے۔

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو پڑھے یا اپنے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور کوئی اس پر قدرت نہ پاسکے گا اور اس کا ظاہر و باطن حق تعالیٰ شانہ کی امان میں رہے گا، اور جو بکثرت پڑھتا رہے تو مخلوق اس کی مطیع و فرمانبردار ہو جائیگی۔

(۸)..... "الْمُهَيِّمُ" نگہبان یا گواہ۔ "الْمُهَيِّمُ" کا لفظ وہی المومن ہے، "الْمُؤْمِنُ" باب افعال سے ہے اور "الْمُهَيِّمُ" باب مفاعلة سے۔ تو "الْمُهَيِّمُ" اصل میں "الْمُؤْمِنُ" تھا، دوسرے ہمزہ میں قاعدہ تلین جاری کر کے اسے "ی" سے بدل لیا اور پہلے ہمزہ کو "ہ" سے معناً "الْمُؤْمِنُ وَالْمُهَيِّمُ" ایک ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے دل کا مراقب اور محافظ بنے اور اس کے احوال و اسرار پر مطلع ہو اور اپنے اچھے اوصاف پر غالب رہے۔

خاصیت: جو کوئی غسل کر کے اس اسم کو ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھے تو اچھی اور پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہو، اور اگر ہمیشہ پڑھتا رہے تو تمام آفتوں سے محفوظ رہے۔

(۹)..... "الْعَزِيزُ" غالب، قوی، قاہر۔ اصل میں عزیز اسے کہتے ہیں جس کی بارگاہ میں بہ آسانی پہنچنا ممکن نہ ہو۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے نفس اور خواہشات نفسانی اور شیطان پر غالب ہو اور حرص و طمع اور سوال

اور ذلت کے سبب سے اہل دنیا کے دروازہ پر اپنی آبروریزی نہ کرے، اور اپنی حاجت اللہ کے سوا اور کسی سے ظاہر نہ کرے اور علم و عمل اور عرفان میں بے مثل بنے۔

خاصیت: جو نماز فجر کے بعد اس اسم کو اکتالیس بار پڑھے، کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے اور اس اسم کی عجیب و غریب خاصیتیں ہیں۔

(۱۰)..... "الْجَبَّارُ" بگڑی بنانے والا، زبردست، بڑا دباؤ والا۔ جبار مبالغہ کا صیغہ ہے، جبر سے مشتق ہے اور جبر کے اصل معنی ہیں ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا اور کسی کے حال کی اصلاح کرنا اور کسی کو زور و غلبہ سے کسی کام پر آمادہ کرنا۔ پہلی صورت میں یہ اسم جمالی ہوگا اور دوسری صورت میں جلالی۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے نفس کے نقصانوں کو فضائل و کمالات کے حاصل کرنے سے درست کرے اور اپنے نفس سرکش پر غالب ہو کر لزوم و تقویٰ اور دوام اطاعت سے مرتبہ کمال کو پہنچے۔

خاصیت: جو کوئی مسبعات عشر کے بعد اکیس بار یہ اسم پڑھے، ظالموں کے شر سے محفوظ رہے، اور جو شخص ہمیشہ پڑھتا رہے، مخلوق کی عیب جوئی اور بدگمانی سے مامون رہے اور دولت و سلطنت والا ہو جائے، اور اگر انگوٹھی پر نقش کر کے پہنے تو اس کی ہیبت و شوکت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو۔

مسبعات عشر سے یہ دس چیزیں مراد ہیں، جن کو بسم اللہ کے ساتھ سات مرتبہ پڑھا کرتے ہیں۔

(۱) الحمد۔ (۲) سورۃ فلق۔ (۳) سورۃ ناس۔ (۴) سورۃ اخلاص۔ (۵) سورۃ کافرون۔ (۶) آیۃ الکرسی۔ (۷) کلمہ تمجید۔ (۸) درود شریف۔ (۹) یہ دعا:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّبَّانِيْ صَغِيْرًا، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ، يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ وَيَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

(۱۰) اور یہ دعا: اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ اِفْعَلْ بِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاجِلًا فِي الدَّيْنِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ رَّوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

(۱۱) ”اَلْمُبْتَكَیُّ“ بڑی عظمت و بزرگی والا۔ تکبر اور استکبار کے معنی ہیں گردن کشی کرنا۔ اور بزرگی ظاہر کرنا، اور ایک لفظ ہے کبریا، جس کے معنی ہیں بزرگی، یہاں معتبر سے مراد ہے کمال بزرگی والا۔
نصیب: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پہنچنے کے سوا اور پہنچنے کے سامان کے سامان کے سوا دنیا کی لذت کی تمام چیزوں کو بلکہ آخرت کی لذت چیزوں کو بھی حقیر سمجھے اور دنیا اور اہل دنیا کی چکنی چپڑی چیزوں اور لذتوں کی طرف مائل نہ ہو اور نہ ان کی کچھ قدر سمجھے، کیونکہ انسان کی شان بہت بڑی ہے، اور دین کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس لئے نہیں کہ اپنے آپ کو بزرگ اور اپنی ذات کو بڑا جانے۔

خاصیت: اگر اس اسم کو اپنی حلال منکوہ سے صحبت کرنے سے پہلے دس مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرزندِ رشید اور بزرگ عطا فرمائے، اور اگر ہر کام کی ابتداء میں بکثرت پڑھے تو مراد پائے۔

(۱۲) ”اَلْخَالِقُ“ ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔

(۱۳) ”اَلْبَارِئُ“ ہر چیز کا موجد۔

(۱۴) ”اَلْمُصَوِّرُ“ تمام مخلوقات کی طرح طرح کی صورتیں بنانے والا۔

”اَلْخَالِقُ“ ”اَلْبَارِئُ“ ”اَلْمُصَوِّرُ“ تینوں مترادف المعنی ہیں، یعنی تینوں کے معنی ہیں پیدا کرنا، اختراع کرنا، مگر باعتبار استعمال ہر ایک کے ساتھ خصوصیت جدا گانہ ہے، مثلاً ”خلق“ مستعمل ہوتا ہے کسی چیز کے وجود میں لانے سے پیشتر اس کے اندازہ کرنے میں۔ اور ”برء“ ایجاد، پیدا کرنے میں۔ اور ”تصویر“ صورت بنانے اور ہیئت بخشنے میں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے، اولاً اندازہ کرنے کی، ثانیاً صورت بنانے کی۔

نصیب: یہ ہے کہ جب اوراد و وظائف سے فارغ ہو تو کوئی ایسا کام کرے جس سے اکل حلال حاصل ہو، خصوصاً وہ کام اختیار کرے جس کا اثر اس کی موت کے بعد بھی باقی رہے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچے، مثلاً علم دین کی درس و تدریس یا تصنیف و تالیف وغیرہ۔

خاصیت: جو شخص ”الْمُحَالِقُ“ ہمیشہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لئے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور فرماتا ہے، اور جو کوئی ہفتہ میں سو بار ”الْبَارِئُ“ پڑھے تو حق تعالیٰ اس کو قبر میں نہیں چھوڑے گا بلکہ ریاض قدس کی طرف لے جائے گا، اور جس شخص کی بیوی بانجھ ہو تو سات روز روزہ رکھے اور افطار کے وقت اکیس بار ”الْمُصَوِّرُ“ پڑھے اور اپنی پردم کر کے پلائے تو ان شاء اللہ اس کی بیوی حاملہ جائے گی اور نیک فرزند جنے گی۔

(۱۵)..... ”الْغَفَّارُ“ بہت بخشنے والا۔ مبالغہ ہے غافر کا۔ اور ایک ہے غفور، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں غفاری کی بہ نسبت مبالغہ زیادہ ہے، اسی وجہ سے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا۔ غفار لیا گیا ہے غفران اور مغفرت سے جس کے معنی ہیں بخشنا، مگر کبھی غفر بمعنی سستہ بھی آتا ہے، اس وقت اس کے معنی ہوں گے گناہوں کا چھپانے والا۔

نصیب: یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف کرے، خطاؤں سے درگزر کرے اور ان کی پردہ پوشی کرے اور عیب چھپائے۔

خاصیت: جو شخص نماز عصر کے بعد سو بار ”یا غفار اغفر لی“ کہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے ہوئے لوگوں کے زمرہ میں داخل کر دیتا ہے۔

(۱۶)..... ”الْقَهَّارُ“ زبردست یا غلبہ رکھنے والا، تمام عالم اس کے قبضہ قدرت کے نیچے عاجز و ماند ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن نفس و شیطان پر غالب ہو۔

خاصیت: جو شخص بکثرت اس اسم کو پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اس کا خاتمہ بخیر کرتا ہے اور خدا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔

(۱۷)..... "الْوَهَّابُ" بخش عطا کرنے والا، بلا معاوضہ بہت دینے والا۔ وہب اور ہبہ کہتے ہیں بخشے اور عطا کرنے کو۔ موہبت بخشش۔ وہاب مبالغہ ہے، کثیر الہبہ، دائم العطا۔

نصیب: یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنا جان و مال بلا غرض اور بلا معاوضہ خرچ کرے۔

خاصیت: جو شخص فقر وفاقہ میں مبتلا ہو وہ اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے یا لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے فقر وفاقہ اس طرح دور فرمائے گا کہ وہ حیران و متحیر رہ جائے گا، اور اگر کوئی نماز چاشت کے بعد آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرے اور سجدہ میں سات بار اس اسم کو پڑھے تو مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے، اور اگر کسی قسم کی حاجت ہو تو رات کو گھریا مسجد کے صحن میں تین بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور سو بار اس کو پڑھے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔

(۱۸)..... "الرِّزَّاقُ" مخلوقات کو روزی پہنچانے والا۔ یہ بھی رازق کا مبالغہ ہے، یعنی خدا تعالیٰ تمام مخلوق کو مناسب حال اور موافق حکمت رزق پہنچاتا ہے۔ رزق کی دو قسمیں ہیں، محسوس اور معقول۔ محسوس ابدان کے لئے اور معقول ارواح کے واسطے۔

نصیب: یہ ہے کہ خلق خدا کو روحانی اور جسمانی رزق سے نفع پہنچائے۔

خاصیت: جو شخص صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اور نماز فجر سے پہلے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دس دس بار اس اسم کو پڑھے تو اس کے گھر میں ہرگز بیماری اور مفلسی نہ ہو، پڑھتے وقت داہنے کونے سے شروع کرنا چاہئے اور قبلہ کی طرف منہ رکھنا چاہئے۔

(۱۹)..... "الْفَتْاحُ" مشکل کشا، یا بندوں میں حکم کرنے والا۔ فتح کے معنی کھولنے اور حکم کرنے کے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت اور علم و معرفت کے دروازے کھولتا ہے اور وہ خالق میں حاکم علی الاطلاق ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ خلق خدا کی مشکلات حل کرے اور ان کے مصائب دور کرے۔

خاصیت: جو شخص نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینہ پر باندھ کر ستر بار یہ اسم پڑھے تو اس کے دل سے

سیاہی وزنگ دور ہو جاتا ہے اور نور اور صفائی پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲۰) "الْعَلِيمُ" بہت جاننے والا، ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا۔ مبالغہ ہے عالم کا، یعنی خدا تعالیٰ ظاہر و پوشیدہ بلکہ خطراتِ دل تک کا جاننے والا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کرے اور اس کے حاصل کرنے میں سعی و کوشش کرے۔

خاصیت: جو شخص بکثرت اس اسم کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو ذکر کے بعد "يَا عَالِمُ الْغَيْبِ" سو بار کہے تو صاحب کشف ہو جائے۔

(۲۱) "الْقَابِضُ" ہر چیز کا روک دینے والا۔ (بندوں کی روزی محدود یعنی پنی تلی کرنے والا) اور دل تنگ کرنے والا اور روح قبض کرنے والا، قبض و بسط، دونوں باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں، قبض کہتے ہیں تنگی و گرفتگی کو، اور بسط فراخی اور کشائش کو (یعنی خدا جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے فراخ کرتا ہے۔)

خاصیت: جو شخص چالیس روز اس اسم کو چار لقموں پر لکھ کر کھائے تو بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے۔

(۲۲) "الْبَاسِطُ" ہر چیز کا کھولنے والا (بندوں کی روزی فراخ کرنے والا) قبض و بسط کے یہ معنی بھی ہیں کہ سوتے میں لوگوں کی روحیں قبض کرتا اور بیداری کے وقت بسط کرتا ہے۔

نصیب: ان دونوں اسموں سے یہ ہے کہ بندوں کا دل خوفِ الہی سے تنگ کرے اور بیان وسعت رحمت اور فضل لامتناہی سے اس کو فراخ کرے۔

خاصیت: جو شخص سحر کے وقت ہاتھ اٹھا کر دل میں دس بار اس اسم (الباسط) کو پڑھے اور منہ پر ہاتھ پھیرے تو کبھی اس بات کا محتاج نہ ہوگا کہ کسی سے کچھ مانگے۔

(۲۳) "الْمُخَافِضُ" نافرمانوں کو پست کرنے والا۔

(۲۴) "الرَّافِعُ" (فرمانبرداروں کو) بلند کرنے والا۔

خفّض ضد ہے دفع کی، کیونکہ خفّض کہتے ہیں پست کرنے کو اور رفع بلند کرنے کو، خدا کے خافض اور رافع ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے فرمانبرداروں کو قرب کی دولت عطا فرما کر انہیں بلند کرتا اور نافرمانوں کو بارگاہ عالی سے دور کر کے پستی میں ڈالتا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ اہل باطل سے نفرت اور دشمنی رکھے اور ان سے مل کر باطل کو مٹائے اور اس کی بیخ کنی کی کوشش کرے، اور اہل حق سے محبت اور تعلق رکھے اور ان کے ساتھ مل کر اسلام کو بلند کرے اور اس کے پھیلانے کی پوری پوری سعی کرے۔

خاصیت: جو شخص تین روزے رکھے اور چوتھے روز ایک مجلس میں ستر بار ”الخافض“ پڑھے تو دشمن پر فتیاب ہو، اور جو شخص ہر مہینہ کی چودھویں رات کو آدھی رات میں ”الرافع“ سو بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو خلائق سے برگزیدہ، تو نگر اور بے نیاز فرمائے۔

(۲۵)..... ”الْمُعِزُّ“ عزت دینے والا۔

(۲۶)..... ”الْمُذِلُّ“ ذلیل کرنے والا۔

اعزاز کہتے ہیں عزیز کرنے کو اور اذلال خوار اور ذلیل کرنے کو، یعنی خدا جسے چاہتا ہے عزیز کرتا ہے، دنیا میں توفیق طاعت دے کر اور عقیقی میں علوم مرتبت اور نعیم جنت عطا فرما کر، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، دنیا میں توفیق طاعت سلب کر کے اور آخرت میں اسفل السافلین میں داخل کر کے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان لفظوں کے معنی یہ ہیں کہ خدا جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم و معرفت کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے ان کی قدر و منزلت کرے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کفر و گمراہی کے سبب سے ذلیل و خوار کیا ہے ان کو حقیر سمجھے اور ذلیل کرے۔

خاصیت: جو شخص شب و شنبہ یا جمعہ کو نماز مغرب کے بعد ۱۴۰ مرتبہ ”المعز“ پڑھے تو لوگوں کی نظر میں اس کی ہیبت اور وقار قائم ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، جو شخص کسی ظالم حاسد

سے ڈرتا ہو تو پچھتر بار ”الْمُذِلُّ“ پڑھے اور سجدے میں جا کر کہے یا اللہ! فلاں ظالم کے شر سے محفوظ رکھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے شر اور برائی سے بچائے گا۔

(۲۷)..... ”السَّمِيعُ“ بہت سننے والا۔

(۲۸)..... ”الْبَصِيرُ“ بہت دیکھنے والا۔

نصیب: یہ ہے کہ خلافِ شرع کسی بات کے کہنے اور کسی چیز کے دیکھنے اور کسی چیز کے سننے سے احتراز کرے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام حرکات و سکنات پر حاضر و ناظر جانے۔

خاصیت: جو شخص جمعرات کے روز نمازِ چاشت کے بعد ”السَّمِيعُ“ ۵۰۰ بار اور ایک قول کے مطابق سو بار پڑھے اور پڑھتے وقت بات نہ کرے اور اس کے بعد دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو شخص جمعرات کے دن فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان صحیح عقیدہ سے سو مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظرِ خاص سے سرفراز فرماتا ہے۔

(۲۹)..... ”الْمُحْكَمُ“ مخلوقات کا حاکم۔

نصیب: یہ ہے کہ فیصلے کرنے اور حکومت کرنے میں عدل و انصاف برتے اور اپنے نفس پر منصف اور حاکم بنا رہے۔

خاصیت: جو شخص جمعہ کی رات یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو اپنے بھیدوں کی کان بنا دیتا ہے۔

(۳۰)..... ”الْعَدْلُ“ منصف یعنی فیصلہ میں ظلم نہ کرنے والا۔ یہ ضد ہے ظلم کی، اور کبھی استقامت اور اعتدال اور ایک چیز کو ایک چیز کے برابر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا جو رو ظلم سے منزہ ہے، کیونکہ ملکِ غیر میں تصرف کرنے کو ظلم کہتے ہیں اور عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ملک سے خارج ہو۔

نصیب: یہ ہے کہ خلق اور حق کے معاملات میں انصاف کرے۔

خاصیت: جو شخص جمعہ کے دن اس اسم کو بیس لقموں پر لکھ کر کھالے تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کو

اس کا مطیع کر دیتا ہے۔

(۳۱)..... "اللَّطِيفُ" باریک بین، لطف کہتے ہیں کسی کام میں نرمی کرنے کو اور کبھی نیکی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لطیف کے معنی باریک بین کے بھی ہیں۔

نصیب: یہ ہے کہ خلق خدا کو اس کے معبود حقیقی کی طرف نرمی و شفقت کے ساتھ بلائے۔

خاصیت: جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو یا تنہائی میں کوئی مونس نہ ہو، یا بیماری میں غمخوار نہ ہو، یا لڑکی کے لئے رشتہ نہ ملتا ہو تو وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور دو گانہ پڑھ کر اس اسم کو اپنے مطلب کی نیت سے سو بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے۔

(۳۲)..... "الْجَبَّارُ" دانا، عالم، عارف، مشتق ہے خبر سے اور خبر کے معنی ہیں آگاہی کے، خبیر آگاہ اور دانا، یعنی ملک و حکومت میں کوئی چیز متحرک و ساکن نہیں ہوتی اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ مضطرب و مطمئن نہیں ہوتا اور کون و مکان میں کوئی سانس نہیں لیتا مگر خدائے تعالیٰ اس سے خبردار ہوتا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ دین و دنیا کے کاموں میں باخبر اور باریک بین ہو۔

خاصیت: جو شخص خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو وہ بکثرت اس اسم کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔

(۳۳)..... "الْحَلِيمُ" نہایت بردبار، حلم آہستگی اور بردباری۔ حلیم اسے کہتے ہیں جو مغضوب الغضب نہ ہو اور انتقام لینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ باوجود اقتدار کے عفو و درگزر سے کام لے، خدا کو حلیم اس لئے کہا کہ وہ گناہ گار بندوں کی تادیب و تعذیب میں جلدی نہیں کرتا۔

نصیب: یہ ہے کہ بد بختوں، ذلیلوں اور کمینوں کی ایذا رسانی پر تحمل کرے اور زیر دستوں کی تکلیف دہی میں بردباری سے کام لے۔

خاصیت: جو شخص اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر دھوئے اور اس کا پانی اپنی کھیتی میں چھڑک دے تو اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کو آفت سے محفوظ رکھے گا۔

(۳۴)..... "الْعَظِيمُ" اپنی ذات و صفات میں بزرگ و برتر، عظیم و بزرگ ہونا، خواہ کسی اعتبار سے بھی ہو۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنی ہمت رکھے اور دنیا کی طرف مائل نہ ہو اور کونین کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلہ میں حقیر سمجھے اور وہ کمالات حاصل کرے جن سے اس کی قدر بڑھے۔

خاصیت: جو شخص اس اسم کو بلا نامہ جس قدر ہو سکے پڑھتا رہے تو لوگوں کی نظروں میں عزیز اور بزرگ ہو جاتا ہے۔

(۳۵)..... "الْغَفُورُ" بہت بخشنے والا، غفار کے معنی میں ہے اور دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، مگر غفور میں زیادہ مبالغہ ہے، یعنی جو بڑے بڑے گناہ بخشنے اور اس کی بخشش اتم و اکمل ہو، دوسرے معنی یہ ہیں کہ بندوں کے گناہ اعمال ناموں سے محو کر دے یعنی حساب نہ لے یا دنیا میں پردہ فاش نہ کرے کیونکہ "غَفَرَ" کے معنی مٹانے اور چھپانے کے بھی آیا کرتے ہیں۔

نصیب: یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف کرے، خطاؤں سے درگزر کرے، اور ان کی پردہ پوشی کرے اور عیب چھپائے۔

خاصیت: جو شخص کسی مرض مثلاً تپ اور درد سر وغیرہ اور رنج و غم میں مبتلا ہو تو اس اسم کو کاغذ پر لکھے اور اس کا نقش روٹی سے جذب کر کے کھالے، اللہ تعالیٰ اس کو مرض سے شفا اور غم و الم سے نجات دے گا، اور اگر اس کو بکثرت پڑھے تو اس کے دل سے زنگ و سیاہی دور ہو، صحیح حدیث میں ہے کہ جو کوئی سجدہ کرے اور سجدہ میں "يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي" تین بار کہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

(۳۶)..... "الشَّكُورُ" بڑا قدر شناس۔

نصیب: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کرے کہ تمام نعمتوں کو اس کی طرف سے جانے اور ہر عضو کو جس واسطے پیدا کیا ہے اس میں مصروف رکھے۔

خاصیت: جس شخص کو معاش کی تسکلی ہو، بادل میں کدورت ہو، یا آنکھ میں تاریکی ہو تو اس اسم کو اتنا لیس مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لے اور آنکھ پر ملے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا اور نجات دے گا۔

(۳۷) "الْعَلِیُّ" بہت اونچا، بڑا بلند مرتبہ، مشتق ہے علو سے، اور علو کہتے ہیں بلندی کو اور جگہ کے بلند ہونے کو اور کبھی بلندی پر چڑھنے اور کسی چیز کے اوپر ہونے کو بھی علوم کہتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، حسی اور عقلی۔ حسی جیسے ایک جسم کا دوسرے جسم پر ہونا اور عقلی جیسے ایک چیز کا دوسری چیز سے فوق المرتبہ ہونا، خدا تعالیٰ چونکہ سب سے بلند ہے اور مرتبہ میں سب سے بالا تر، اس لئے اسے علی کہتے ہیں۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنی طاقت علم و عمل کے حاصل کرنے میں صرف کرے تاکہ اپنے ہم جنسوں میں ممتاز رہے۔

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے ای اپنے پاس رکھے اگر خوار اور بے قرار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بزرگی عنایت فرمائے گا اور اگر فقیر ہوگا تو اس کو تو نگر کر دے گا، اور اگر سفر میں سرگرداں ہوگا تو اس کو وطن مالوف میں پہنچا دے گا۔

(۳۸) "الْکَبِیْرُ" بڑا بزرگ، ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی متصور نہیں ہو سکتا۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنی طاقت علم و عمل کے حاصل کرنے پر خرچ کرے تاکہ اپنے ہم جنسوں میں معزز و ممتاز رہے۔

خاصیت: جو شخص اس اسم کو بکثرت پڑھے وہ بزرگ اور عالی مرتبت ہو، اگر حکام اور والیان ملک اس پر مدامت کریں تو تمام لوگ ان سے خوفزدہ ہوں اور مہمیں بخوبی سر ہوں۔

(۳۹) "الْحَفِیْظُ" محافظ، نگہبان۔ حفیظ کہتے ہیں نگاہ رکھنے والے کو اور خدا تعالیٰ چونکہ تمام مخلوق کو آفت و بلا سے محفوظ رکھتا ہے اس لئے اسے حفیظ کہتے ہیں۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر و باطن کی ملکات یعنی گناہوں سے محفوظ رکھے۔

خاصیت: جس شخص کو ڈوبنے یا جلنے یا زخمی ہونے کا خوف یا پریوں کا وہم اور گھبراہٹ ہو، یا حرام

نگاہوں سے ڈرتا ہو تو اس اسم کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھ لے، ان شاء اللہ ان چیزوں سے مامون رہے گا۔

(۳۰)..... "الْمُقِیْتُ" مخلوقات کو قوت یعنی روزی پہنچانے والا۔ ماخوذ ہے قوت سے اور قوت کہتے ہیں اس خورش کو جو بدن انسان کے قیام کا باعث ہو، اقامت کے معنی قوت دینا اور کبھی مقیت، توانا اور گواہ اور حاضر اور نگاہ رکھنے والے کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا کھلائے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، بھٹکے ہوؤں کو راہ بتائے۔

خاصیت: اگر کسی غریب کو دیکھے یا خود کو غربت پیش آئے، یا لڑکا بد خوئی کرے، یا بہت روئے تو سات بار خالی آنخوہ پر اس اسم کو پڑھ کر دم کرے، پھر اس میں پانی ڈال کر خود پیئے یا دوسرے کو پلائے تو اپنا مقصد حاصل ہو، اگر کسی روزہ دار کو روزہ کی وجہ سے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو اس کو پھول پر دم کر کے سونگھے، ان شاء اللہ اس کو اتنی طاقت و قوت ہو جائے گی کہ وہ روزہ بہ آسانی رکھ سکے گا۔

(۳۱)..... "الْحَسِیْبُ" بہت ہی کافی، بڑا حساب لینے والا۔ معنی میں محسب کے اور احساب کہتے ہیں کسی چیز کا کافی ہونا، بولا کرتے ہیں: "احسبني الشيء" یعنی مجھے یہ چیز کافی ہوئی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ معنی میں ہے محاسب کے، جیسے مجلس بمعنی مجالس کے اور ندیم مناد کے، یعنی خدا تعالیٰ قیامت کے روز ساری مخلوقات کا حساب لے گا۔

نصیب: یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کی حاجت روائی کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کر لے۔

خاصیت: جو شخص چور، دشمن، برے ہمسایہ یا نظر بد لگنے سے ڈرے تو آٹھ دن تک صبح و شام ۷۷ مرتبہ "حَسْبِيَ اللَّهُ الْحَسِیْبُ" پڑھے اور جمعرات سے شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

(۳۲)..... "الْجَلِيلُ" بڑا بزرگ قدر، جلال اور جلالت کہتے ہیں بزرگ قدر ہونے اور نیز بزرگی کو، پھر

اصطلاح قوم میں صفات قہریہ کے ظہور آثار کو جلال کہتے ہیں اور صفات لطیفہ کے ظہور آثار کو جمال، اور بولنے میں آتا ہے کہ فلاں اسماء جلالی ہیں اور فلاں اسماء جمالی۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے نفس کو اچھی اور عمدہ صفات سے آراستہ کرے۔

خاصیت: جو شخص اس اسم کو مشک اور زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھے یا دھو کر پیئے تو تمام لوگ اس کی عزت و عظمت کریں۔

(۴۳)..... "الْكَرِيمُ" بڑا سخی، شریف، بلا سفارش دینے والا، بلا سفارش بخشنے والا، بزرگ۔ اس کے معنی بزرگ اور عزیز کے آتے ہیں، کریم وہ ہے کہ قادر ہو تو معاف کر دے، وعدہ کرے تو وفا کرے اور دے تو امید سے زیادہ دے، اور کوئی اس کی طرف التجا لے جائے تو اسے ضائع نہ ہونے دے، کبھی مکرم اور جواد کے معنی میں بھی آتا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ کرم، بخشش، عفو، درگزر اور نیک عادتوں کے حاصل کرنے کی پوری پوری سعی اور کوشش کرے۔

خاصیت: جو شخص اپنے بستر پر اس اسم کو کہتے کہتے سو جائے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ "أَكْرَمَكَ اللَّهُ" اللہ تجھے مکرم و معظم کرے۔

(۴۴)..... "الرَّقِيبُ" بڑا نگہبان و رقیب، موکل اور نگراں۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے نفس کی نگرانی کرے اور دل و نفس کے عوارض دور کرے اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اور ہر آن اپنا دیکھنے والا جانے۔

خاصیت: جو شخص اپنے زن و فرزند اور مال کے گرد اسے سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو دشمن اور تمام آفتوں سے امن میں رہے۔

(۴۵)..... "الْمُجِيبُ" دعا قبول کرنے والا، اجابت کہتے ہیں جواب دینے اور دعا قبول کرنے کو، یعنی جو شخص خدا کو بلاتا ہے وہ اسے جواب دیتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے، سوال کو رد نہیں کرتا۔

نصیب: یہ ہے کہ اوامر و نواہی میں اپنے پروردگار کی پوری پوری فرمانبرداری کرے اور اہل حاجت کو نہایت نرمی کے ساتھ جواب دے۔

خاصیت: جو شخص بکثرت اس کو پڑھ کر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو بلاؤں سے محفوظ رہے۔

(۴۶)..... "الْوَاسِعُ" بڑی وسعت والا، وسیع المعلومات یا وسیع الغناء، ماخوذ ہے وسعت سے اور سعة کہتے ہیں فراخی اور فراخی کرنے اور گھیر لینے کو، پھر اس کی اضافت کبھی تو علم کی طرف ہوتی ہے اور کہتے ہیں خدا کا علم وسیع و محیط ہے معلومات کو، اور کبھی احسان کی طرف بولا کرتے ہیں، اس کا احسان وسیع ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ علم و معارف کی زیادتی میں کوشش کرے، سخاوت کرنے کی عادت ڈالے اور ہر شخص سے ہر حال میں خندہ پیشانی سے پیش آئے۔

خاصیت: جو شخص بکثرت اس اسم کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قناعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔

(۴۷)..... "الْحَكِيمُ" بڑی حکمت والا، حقائق اشیاء کا عالم، مشتق ہے حکمت سے اور حکمت عبارت ہے کمال علم اور حسن عمل اور ایقان اور احکام علم و عمل سے۔ بعض کہتے ہیں کہ حکیم مبالغہ ہے حاکم کا اور حکیم وہ ہے جو حقائق اشیاء کا عالم ہو اور صناعات کے دقائق کو خوب جانتا ہو۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے کام انتہائی تدبر اور ہوشیاری کے ساتھ کرے۔

خاصیت: جس شخص کو کوئی کام پیش آئے اور وہ پورا نہ ہو تو اس اسم پر مداومت کرے، ان شاء اللہ اس کا کام پورا ہو جائے گا۔

(۴۸)..... "الْوَدُودُ" بڑی محبت رکھنے والا، نیک بندوں کو دوست رکھنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے وزن پر "فُعُولُ" کے "وَدُودٌ بِضَمِّ الْوَاوِ، اور "وَدَادٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ، اور مودت تینوں کے معنی ہیں دوست رکھنے کے یعنی خدا تعالیٰ نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی چیز کو دوست نہ رکھے۔

خاصیت: اگر خداوند اور بیوی میں ناموافقت ہو اور جھگڑا پڑے تو اس اسم کو ایک ہزار بار کھانے پر دم کرے اور جس طرف سے جھگڑا ہو وہ کھانا اس کو کھلا دے تو ان شاء اللہ دونوں میں موافقت ہو جائے گی۔

(۴۹)..... "الْبَجِیْدُ" بڑی شان والا، بزرگ، شریف، ماجد کا مبالغہ ہے اور ماجد مجد سے لیا گیا ہے۔ مجد، بزرگی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مجید وہ ہے جس کی ذات شریف، افعال جمیل اور عطاء جزیل ہو، اور جب یہ ہے تو مجید جامع ہے اسم جلیل اور وہاب و کریم کو۔

خاصیت: جس شخص کو آشک، جذام یا کوڑھ ہو تو وہ تیرہ، چودہ، پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے اور افطار کے وقت اس اسم کو بکثرت پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، ان شاء اللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ جو شخص اپنوں میں باعزت نہ ہو وہ ہر صبح و شام ننانوے مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے تو معزز ہو جائے گا۔

(۵۰)..... "الْبَاعِثُ" مردوں کو مرے پیچھے اٹھا کر کھڑا کرنے والا، بعث کہتے ہیں مردوں کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرنے اور کبھی سوتے کو جگانے اور کسی کام کے لئے بھیجنے کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ مردہ دلوں کو علم و معرفت سکھا کر زندگی پیدا کرے، کیونکہ علم و معرفت ہی حیات ابدی کا سبب ہے۔

خاصیت: جو شخص یہ چاہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے تو سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر ایک سو ایک مرتبہ اس اسم کو پڑھے، ان شاء اللہ اس کا دل معرفت حق سے منور ہو جائے گا۔

(۵۱)..... "الشَّهِیْدُ" ہر وقت ہر جگہ موجود، حاضر، شہود سے مشتق ہے، یا شہادت سے، اگر شہود سے ہے تو اس کے معنی ہیں حاضر و مطلع کے، کیونکہ شہود کے لغوی معنی ہیں حاضر ہونے کے اور شہادت سے ہے تو معنی گواہی دینے والے کے ہیں، کیونکہ شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو۔ خدا کو شہید کے معنوں میں اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر و باطن اور غیب

وشہادت پر مطلع ہے اور دوسرے معنوں میں اس لئے کہ قیامت کے روز بندوں کے اعمال و احوال کی گواہی دے گا۔

نصیب: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کرے اور اس کے حاصل کرنے میں سعی و کوشش کرے، دین و دنیا کے کاموں میں ہوشیار و باخبر اور باریک بین ہو۔

خاصیت: جس شخص کا لڑکاپن یا لڑکی نافرمان ہو تو صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر منہ آسمان کی طرف کر لے اور اکیس بار ”یا شَہِیدُ“ کہے، ان شاء اللہ نیک بخت اور فرمانبردار ہو جائے گا۔

(۵۲)..... ”الْحَقُّ“ ثابت، برحق، خدائی کے لائق حق کے معنی ہیں ثابت اور ہمت کے، اس کی ضد باطل بمعنی نیست و ناچیز، کبھی، صدق اور راستی اور دوستی کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ ماسوائے اللہ کو باطل جانے اور حق کی پیروی (یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر ثابت قدم رہے اور سچائی اور حق گوئی کے اوصاف سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔

خاصیت: جس شخص کا مال و اسباب جاتا رہے وہ کاغذ کے چاروں کونوں پر اس نام کو لکھ کر آدھی رات کے وقت اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف نظر کرے اور اس نام کے واسطے سے دعا کرے تو یا تو وہی چیز مل جائے گی یا اس سے بہتر مل جائے گی، اور اگر قیدی آدھی رات میں ننگے سر ایک سو آٹھ بار پڑھے تو قید سے رہائی پائے۔

(۵۳)..... ”الْوَكِيلُ“ کارساز، وکیل وہ ہے جسے اپنا کام سپرد کریں اور تمام تصرف کی باگ اس کے ہاتھ میں دیدیں، چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و مہربانی سے بندوں کے تمام مہم بالشان کام رزق وغیرہ اپنے ذمے لے لئے ہیں اس لئے اسے وکیل کہتے ہیں۔

نصیب: یہ ہے کہ ضعیفوں، کمزوروں اور عاجزوں کے کام میں کوشش کرے اور اس طرح ان کی حاجت روائی میں سعی کرے کہ گویا ان کا وکیل ہے۔

خاصیت: اگر بکلی، ہوا، پانی یا آگ کا خوف ہو تو اس اسم کو اپنا وکیل کرے، ان شاء اللہ اس سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر خوف کی جگہ میں بکثرت پڑھے تو خوف سے مامون رہے۔

(۵۴)....."الْقَوِيُّ" بڑا زور والا، بڑا قوی، توانا، تام القدرت۔

(۵۵)....."الْمَتِينُ" استوار۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: قوت دلالت کرتی ہے قدرت کاملہ بالغہ پر اور متانت شدت قوت پر، خدا تعالیٰ قوی ہے، اس لئے کہ قدرت کاملہ بالغہ رکھتا ہے، متین ہے اس لئے کہ شدید القوۃ ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ خواہشات نفسانی پر قوی، غالب اور دین میں سخت اور چمت رہے اور احکام شرعی کے جاری کرنے میں بالکل سستی نہ اختیار کرے۔

خاصیت: جو شخص اپنے قوی دشمن کو دفع نہ کر سکے وہ تھوڑا آٹا گوندھ کر ایک ہزار گولیاں بنائے اور "يَا قَوِيُّ" لکھ کر ایک ایک گولی دشمن کے دفع ہونے کی نیت سے مرغ کے آگے ڈال دے ان شاء اللہ دشمن مغلوب و پسا ہو جائے گا، جس عورت کے بچہ پیدا ہوا اور چھاتیوں میں دودھ نہ ہو اس کو "الْمَتِينُ" لکھ کر پانی میں دھو کر پلا دے، ان شاء اللہ بہت دودھ ہو جائے گا۔

(۵۶)....."الْوَلِيُّ" محب، دوست، مددگار، ولی کہتے ہیں محب و ناصر کو، اور خدا تعالیٰ پر ہیزگار ایمانداروں کا محبوب ہے اور انہیں مدد و نصرت دیتا ہے۔ ولی، متولی کے معنی میں بھی آیا ہے اور حق تعالیٰ نیکو کاروں کے امور کا متولی ہے اور قریب کے معنی میں بھی، یعنی اس کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ مسلمانوں سے الفت و محبت رکھے اور دین نبوی کی تائید اور خلق خدا کی حاجت روائی میں پوری سعی و کوشش کرے۔

خاصیت: جو شخص اس اسم کو کثرت سے پڑھتا رہے تو مخلوق کے رازوں سے واقف ہو، اور اگر کوئی اپنی بیوی یا لونڈی کی عادت و خصلت سے ناخوش ہو تو اس کے سامنے جاتے وقت اس نام کو پڑھے ان شاء اللہ نیک خصلت ہو جائے گی۔

(۵۷)....."الْحَمِيدُ" مستحق حمد، سزاوار حمد و ثنا۔

نصیب: یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے پروردگار اور معبود حقیقی کی تعریف میں تر رکھے اور وہ اوصاف اختیار کرے جس سے ساری مخلوق اچھائی کے ساتھ یاد کرے۔

خاصیت: جو شخص اس نام کو کثرت سے پڑھتا رہے گا اس سے اچھے افعال سرزد ہوں گے اور جو بدزبانی اور بدگوئی کا شکار ہو اور وہ اس سے بچ نہ سکے تو اس کو پیالہ پر لکھے اور ہمیشہ اس پیالہ میں پانی پیا کرے ان شاء اللہ فحش گوئی سے مامون رہے گا۔

(۵۸)..... "المُحْصِي" ہر چیز کا شمار رکھنے والا، ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا۔ احصائی، شمار کرنا اور بطریق استقصاء کسی چیز کو جاننا، خدا محصی مطلق ہے کہ اشیاء کے حقائق کو جانتا ہے اور ذرات عالم کو اس کا علم محیط ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے اعمال کو شمار کرے اس سے پیشتر کہ وہ گننے جائیں اور اپنے اعمال اور احوال باطن پر مطلع ہونے کی کوشش کرے۔

خاصیت: جو شخص جمعہ کی رات کو یہ نام ایک ہزار بار پڑھے تو عذاب قبر اور حساب قیامت سے بے خوف ہو اور جو بکثرت پڑھے ہرگز غلطی نہ کرے۔

(۵۹)..... "المُبْدِي" ابتداء پیدا کرنے والا۔

(۶۰)..... "المُعِيدُ" دوبارہ پیدا کرنے والا۔

"المُبْدِي" ماخوذ ہے "ابداء" سے اور "ابداء" کہتے ہیں ابتداء کرنے اور دنیا پیدا کرنے کو۔ "المُعِيدُ" لیا گیا ہے "اعادت" سے، جس کے معنی ہیں لوٹانے اور عدم کے بعد ایجاد کرنے کے، خدا "مُبْدِي" ہے، اس معنی میں کہ وہ اول بار پیدا کرتا ہے، اور "المُعِيدُ" ہے اس معنی میں کہ قیامت میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ یا معید مثلاً اس اعتبار سے کہ رات دن کا چکر باندھ رکھا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ نیکیوں کے رواج دینے میں پوری پوری کاوش و محنت کرے۔

خاصیت: جس شخص کو اپنی بیوی کے حمل گر جانے کا خوف وہ وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کے پیٹ

پر رکھ کر نوے مرتبہ ”الْمُبْدِئُ“ کہے، ان شاء اللہ نہ حمل ضائع ہوگا اور نہ دیر تک رہے گا۔ جس کسی کا کوئی شخص غائب ہو جائے اور وہ چاہے کہ وہ واپس آ جائے یا اس کی خبر مل جائے تو جب گھر کے سب آدمی سو جائیں، اسم ”الْمُعِينُ“ کو گھر کے چاروں کونوں میں ستر بار پڑھے اور اس کے بعد کہے: ”یا معید رد علی فلانا“ ان شاء اللہ سات روز گزریں گے کہ وہ غائب واپس آ جائے گا یا اس کی خبر مل جائے گی۔

(۶۱)..... ”الْمُحْيِ“ مخلوق کو زندہ رکھنے والا۔ ”الْمُتَحْيِ“ احياء کا اسم فاعل ہے، اور احياء کہتے ہیں جسم میں حیات پیدا کرنے کو۔

نصیب: یہ ہے کہ یہ ہے کہ خلق خدا کو علم سکھا کر ان کے اندر دین کی زندگی پیدا کرے اور اپنے دل کو معرفت الہی سے لبریز کرے۔

خاصیت: جس شخص کو درد و غم ہو اور اپنے کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو وہ اسم ”الْمُحْيِ“ کو سات بار پڑھے، ان شاء اللہ ان چیزوں سے امن میں رہے گا۔

(۶۲)..... ”الْمُحْيِ“ موت دینے والا، مارنے والا، ”الْمُحْيِ“ امات سے لیا گیا ہے، جس کے معنی میں حیات کا دور کرنا۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو مارے اور خطرات شیطانی کو دور کرے۔

خاصیت: یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر قادر نہ ہو وہ سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر اس قدر اسم پڑھے کہ نیند آ جائے، تو ان شاء اللہ اس کا نفس مطیع ہو جائے گا۔

(۶۳)..... ”الْحَيُّ“ زندہ۔

نصیب: یہ ہے کہ ذکر الہی اور یاد خداوندی سے اپنے اندر زندگی پیدا کرے اور اپنی جان کو اس کے راستہ میں خرچ کرے تاکہ حیات ابدی حاصل ہو۔

خاصیت: اگر بیمار آدمی کثرت سے اس نام کو پڑھے تو صحت یاب ہو، بیمار پر دم کر دیا جائے تو صحت مند ہو جائے۔

(۶۴)..... "الْقَيُّومُ" ہمیشہ قائم رہنے والا، کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا، قائم بذات خود اور زندہ رکھنے والا اپنے غیر کو، یا یوں کہو کہ قیوم مبالغہ ہے قیم کا اور قیم کہتے ہیں مصلح امور کو۔

نصیب: یہ ہے کہ ماسوائے اللہ سے بے پرواہ ہو اور اس کے بندوں کے کام سنوارے۔

خاصیت: جو شخص اس نام کو سحر کے وقت بکثرت پڑھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت زیادہ ہو اور جو خلقت میں کثرت سے پڑھے تو وہ خوش حال ہو جائے۔

(۶۵)..... "الْوَاحِدُ" بڑا غنی، مشتق ہے وجود سے اور وجود کہتے ہیں ہستی اور مقصد پر کامیاب ہونے کو، یا مشتق ہے وجد اور جدہ سے جن کے معنی تو نگر ہونے کے ہیں۔

نصیب: یہ ہے کہ کمالات ضروریہ کے حاصل کرنے میں خوب کوشش کرے۔

خاصیت: جو شخص کھاتے وقت اس نام کو پڑھے وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہو جائے۔

(۶۶)..... "الْمَاجِدُ" بزرگی و عظمت والا، معنی میں ہے مجید کے، جس طرح عالم معنی میں علیم کے، مگر مجید میں مبالغہ اور تاکید ہے، یہ لیا گیا ہے مجد سے اور مجد کہتے ہیں بزرگی کو۔

نصیب: یہ ہے کہ کمالات کے حاصل کرنے میں انتہائی کوشش کرے۔

خاصیت: جو شخص غلوت میں اس نام کو اس قدر پڑھے کہ بے خود ہو جائے تو اس کے دل پر انوار ظاہر ہوں۔

(۶۷)..... "الْوَاحِدُ الْاَحَدُ" تنہا، یکتا، یگانہ۔ وحدت سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں ایک اور یگانہ ہونا، عرف میں واحد کا استعمال دو معنی میں ہوتا ہے، ایک یہ متجزی اور متبعض نہ ہو، یعنی اس کے اجزا اور حصہ نہ ہوں۔ جیسے جو ہر فرد، دوسرے یہ کہ بے مثل و یکتا ہو، وَاحِدُ اور اَحَدُ میں وہ فرق ہے جو ہماری زبان میں اکیلا اور ایک میں ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ اپنی خدائی میں یگانہ ہے یہ بھی اس کی بندی میں یگانہ ہو اور ایسے اخلاق و فضائل اپنے اندر پیدا کرے جس سے اپنے ہم جنسوں میں ممتاز ہو جائے۔

خاصیت: جس شخص کا دل تنہائی سے ہر اس سال ہو وہ ایک ہزار مرتبہ اس نام کو پڑھے، ان شاء اللہ خوف

اس سے جاتار ہے گا اور بارگاہِ حق میں مقرب ہو جائے گا۔ اگر کسی کو فرزند کی خواہش ہو تو اس نام کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے اللہ تعالیٰ فرزند عطا فرمائے گا۔

(۶۸)..... "الصَّمْدُ" بڑا بے نیاز، صمد کے اصلی معنی ہیں قصد کے، چونکہ آدمی اپنے تمام مطالب میں بارگاہِ خداوندی کا قصد کرتے ہیں اس لئے صمد کہتے ہیں۔

نصیب: یہ ہے کہ خلق سے بے نیاز ہو اور نیاز مندوں کی کار سازی اور حاجت مندوں کی حاجت روائی میں سعی و کوشش کرے۔

خاصیت: جو شخص آدھی رات یا کچھ رات رہے صبح کے وقت سجدہ میں سر رکھ کر ایک سو پندرہ مرتبہ اس نام کو پڑھے، ظاہر و باطن میں سچا ہو اور ظالم کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہو۔ اگر کثرت سے پڑھتا رہے تو بھوکا نہ رہے۔ اور وضو کی حالت میں پڑھے تو بے نیاز اور بے پروا ہو۔

(۶۹)..... "القَادِرُ" قدرت والا، قدر اور قدرت اور اقتدار سب کے معنی ہیں تو انائی کے، تو قادر و مقتدر کے معنی ہوئے۔

(۷۰)..... "المُقْتَدِرُ" قدرت ظاہر کرنے والا، صاحبِ مقدرت، صاحبِ قدرت، مگر مقتدر میں مبالغہ ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ خواہشوں اور لذتوں کے چھوڑنے میں اپنے نفس پر پورا پورا قابو رکھے۔
خاصیت: جو شخص اپنے اعضاء دھوتے وقت ہر جوڑ پر اسم "القادر" پڑھتا رہے گا کبھی کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار نہ ہوگا اور کوئی دشمن اس پر فتح نہ پائے گا، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو امتالیس بار پڑھے ان شاء اللہ آسان ہو جائے گی۔ اور اگر اسم "المقتدر" کو ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کی غفلت یاد سے بدل جائے گی، اور جو شخص سونے کے بعد اٹھ کر "المقتدر" بیس بار کہے تو اس کے تمام کام درست ہو جائیں گے۔

(۷۱)..... "المُقَدِّمُ" سبقت دینے والا، اپنے دوستوں کو بارگاہِ عزت کی طرف بڑھانے والا۔

(۷۲)..... "المُوَجِّزُ" پیچھے رکھنے والا، دشمنوں کو اپنے لطف سے پیچھے ہٹانے والا۔

مقدم دال کے کسرے (زیر) کے ساتھ تقدیم سے مشتق ہے اور تقدیم کہتے ہیں آگے کرنے کو، اسی طرح مؤخر (خ) کے کسرے (زیر) سے تاخیر سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں پیچھے بٹھانا۔ یعنی خدا تعالیٰ فرمانبرداروں کو راہِ قرب سے آگے بڑھاتا اور نافرمانوں کو درگاہِ عزت سے دور کرتا اور پیچھے بٹھاتا ہے، یا دنیا کے کاموں میں لو تو حصولِ مطلب میں تقدیم و تاخیر اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ نیکی کرنے میں سبقت کرے اور جو لوگ بارگاہِ عزت میں معزز و مقرب ہیں ان کو اپنا پیشوا بنائے اور نفس و شیطان کو پیچھے ڈالے۔

خاصیت: جو شخص معرکہ جنگ میں "الْمُقَدِّمُ" پڑھے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے کوئی سختی اور رنج اس کو نہ پہنچے، اور اگر بکثرت اس کو پڑھتا رہے تو اس کا نفس اطاعتِ الہی میں مطیع و فرمانبردار ہو جائے۔ جو شخص "الْمُؤَخِّرُ" سو بار پڑھے تو اس کا دل بلا حق کے آرام نہ پائے۔

(۷۳)..... "الْأَوَّلُ" سب سے پہلا۔

(۷۴)..... "الْآخِرُ" سب سے پچھلا۔

اول ہے یعنی ازلی ہے کہ اس کے وجود کی ابتدا اور ہستی کا آغاز نہیں اور آخر ہے یعنی دائمی ابدی ہے کہ اس کی بقا کے لئے نہایت اور دوام کے لئے انقضا نہیں۔

نصیب: یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور امرِ شرعیہ کی بجا آوری میں جلدی کرے اور اللہ تعالیٰ کے لئے جان و مال خرچ کرے تاکہ حیاتِ ابدی حاصل ہو۔

خاصیت: جس شخص کے لڑکانہ ہوتا ہو وہ چالیس دن برابر اسم "الْأَوَّلُ" کو چالیس بار پڑھے، ان شاء اللہ اس کی مراد پوری ہو جائے گی، اور جس کی عمر آخر ہو اور اس کے اپس اعمال خیر نہ ہوں تو "الْآخِرُ" کو اپنا وظیفہ مقرر کر لے ان شاء اللہ خاتمہ بالآخر ہوگا۔

(۷۵)..... "الظَّاهِرُ" آشکارا ہے بلحاظ قدرت۔

(۷۶)..... "الْبَاطِنُ" پوشیدہ ہے باعتبار ذات۔

خدا ظاہر ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وجود، اس کی ہستی ان آیات و دلائل سے ظاہر ہے جو آسمان وزمین میں ہر صاحب بصیرت کو دکھائی دیتے ہیں اور خدا کے باطن ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کی ذات حجاب جلال میں محتجب و پوشیدہ ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ انسان بشریت کے لحاظ سے سب کی نظر میں ہے اور چونکہ صفات ملائکہ سے متصف ہے اس وقت لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔

خاصیت: نماز اشراق کے بعد جو شخص ”الظاہر“ کو پانچ سو مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں روشنی عطا فرمائے اور جو ۳۳ بار ہر روز ”یا باطنی“ کہے تو اسرار الہی اس پر منکشف ہونے لگیں۔

(۷۷)..... ”الْوَالِی“ بڑا منظم، بڑا کارساز، تمام امور کا متولی، ولایت بکسر (زیر) واو سے مشتق ہے، جس کے معنی تسلط کرنے اور قابو پانے کے ہیں، اور ایک ہے ”ولایت“ بفتح (زیر) واو جس کے معنی مدد کرنے اور حکمرانی کرنے کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ولایت بفتح واو مصدر ہے اور بکسر واو اسم والی، وہ جو سب کا مالک اور تمام کاموں کا متولی ہو۔

نصیب: یہ ہے کہ ضعیفوں، کمزوروں اور عاجزوں کے کام میں کوشش کرے، اور اس طرح ان کی حاجت روائی میں سعی کرے کہ گویا ان کا وکیل ہے۔

خاصیت: جو شخص یہ چاہے کہ گھر آباد ہو اور آندھی مینہ اور تمام آفتوں سے محفوظ رہے تو ”الْوَالِی“ کو کورے آنکھ پر لکھے اور اس میں پانی بھر کر گھسکی دیواروں پر چھڑک دے، ان شاء اللہ تمام آفتوں سے بچا رہے گا، اگر کسی کو مسخر کرنا چاہے تو گیار مرتبہ پڑھے وہ مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا۔

(۷۸)..... ”الْمُتَعَالِی“ بہت بلند مخلوقات کی صفات سے منزہ، تمام حکمرانوں اور والیوں سے بلند قدرت یا تمام نقائص و آفات سے عالی شان۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنی طاقت علم و عمل کے حاصل کرنے میں صرف کرے تاکہ اپنے ہم

جنسوں میں ممتاز رہے۔

خاصیت: جو شخص اس نام کو بکثرت پڑھے اس کی دشواریاں آسان ہوں اور جو عورت حیض کی حالت میں کثرت سے پڑھتی رہے اس کی تکلیف جاتی رہے۔

(۷۹)..... "الْبِرُّ" بڑا سلوک کرنے والا، اپنے لطف سے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے والا، بر بفتح ب اسم فاعل بمعنی نیکی کرنے والا۔

نصیب: یہ ہے کہ ماں باپ، استاذ و مشائخ، اعدا و اقارب اور تمام حق والوں کے ساتھ نیکی کرے۔

خاصیت: اگر ہو او ہوس میں مبتلا ہو اور وہ اس نام کو پڑھے تو ان شاء اللہ یہ بات جاتی رہے گی، اور جس شخص کے بچہ ہو اور وہ سات بار اس نام کو پڑھ کر حق تعالیٰ کے کرم کے سپرد کر دے تو بلوغ تک وہ لڑکا محفوظ رہے گا۔ اگر شرابی، زانی اس کو سات بار پڑھے تو اس کا دل ان باتوں سے سرد ہو جائے گا۔

(۸۰)..... "التَّوَّابُ" گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا۔ "تو اب" مبالغہ ہے تائب کا اور تائب ماخوذ ہے توبہ سے، توبہ کے اصلی معنی میں رجوع کرنے کے، پھر جب اس کی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے تو گناہ سے رجوع کرنا مراد ہوتا ہے اور خدا کی طرف ہوتی ہے تو رحمت کے ساتھ رجوع کرنا، یعنی بندہ توبہ کرے تو خدا اپنی عادات کے مطابق پھر مہربانی کرنے لگتا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ خلق خدا کے عذر قبول کرے اگر چہ بار بار ہو۔

خاصیت: نماز چاشت کے بعد جو شخص اس نام کو تین سو ساٹھ بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ نصیب فرماتا ہے اور جو بکثرت اس نام کو پڑھتا رہا کرے اس کے تمام کام درست اور اس کا نفس طاعت الہی میں آرام پائے۔

(۸۱)..... "الْمُنْتَقِمُ" نافرمانوں سے بدلہ لینے والا، انتقام کہتے ہیں بدلہ لینے کو، یعنی خدا تعالیٰ کافروں سے اپنی نافرمانی کا بدلہ لینے والا اور ان کی تہمت و سرکشی کی سزا دینے والا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے سب سے برے دشمن نفس و شیطان سے بدلہ لے۔

خاصیت: جو شخص دشمن کی مقاومت پر قادر نہ ہو اور اس سے بدلہ نہ لے سکے تو تین جمعہ تک یہ نام کثرت سے پڑھے ان شاء اللہ اس کا دشمن راضی و خوش ہو جائے گا، بعض روایتوں میں "الْمُنْعِمُ" بھی آیا ہے، لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جو شخص "الْمُنْعِمُ" کو ہمیشہ پڑھتا رہے کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔

(۸۲)..... "الْعَفْوُ" بڑا درگزر کرنے والا، گناہوں کا مٹانے والا۔

نصیب: یہ ہے کہ لوگوں کے قصور و معاف کرے، خطاؤں سے درگزر کرے اور ان کی پردہ پوشی کرے اور عیب چھپائے۔

خاصیت: جس شخص کے گناہ بہت ہوں اور وہ بلاناگہ اس کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادے گا۔

(۸۳)..... "الرَّؤْفُ" بہت شفقت کرنے والا، رافت کہتے ہیں شدت رحمت کو اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جیسے ضَرْوْبٌ اور شَكْوَرٌ۔

نصیب: یہ ہے کہ مخلوقات پر مہربانی کرے اور نظر رحمت رکھے، اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دے کہ وہی منعم حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہ چاہے، باری کے دور کرنے میں سعی و کوشش کرے اور جہاں تک ہو سکے بلا غرض اور بلا غرض محتاجوں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔

خاصیت: جو شخص کسی مظلوم کو ظالم کے پھندے سے چھڑانا چاہے تو اس نام کو دس بار پڑھے وہ ظالم اس کی سفارش قبول کر لے گا، اور جو ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کا دل مہربان ہو جائے اور تمام آدمی اس کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگیں۔

(۸۴)..... "مَالِكِ الْمَلِكِ" ملک کا مالک خداوند جہان۔

(۸۵)..... "ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" بڑی بزرگی و عزت والا۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنی ذات کے لئے بزرگی حاصل کرے اور بندگان خدا کا اکرام و اعزاز جیسا

چاہے ویسا کرے۔

خاصیت: جو شخص اسم "مَالِكِ الْمَلِكِ" کو ہمیشہ پڑھتا رہے خوش حال ہو جائے اور لوگوں سے کوئی حاجت نہ رہے اور یہی خاصیت "ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" کی ہے۔

(۸۶)..... "الْمُقْسِطُ" عادل، منصف۔ اس کا مادہ ہے مَظْط، اور مَظْط کہتے ہیں جو رِظْم کو لین جب اسے باب افعال میں لے گئے تو معنی ہوئے جو رِظْم کے ازالہ کرنے کے اور ازالہ جو رِظْم کا نام ہے انصاف، تو مقسط کے معنی ہوئے منصف، عادل۔

نصیب: یہ ہے کہ خلق اور حق معاملات میں انصاف کرے۔

خاصیت: جو شخص اس نام کو سو مرتبہ پڑھے تو شیطان کی برائی اور اس کے دوسو سے محفوظ رہے اور اگر سات بار پڑھے تو مقصد حاصل ہو۔

(۸۷)..... "الْجَامِعُ" تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا، قیامت میں خدا لوگوں کو جمع کر لے گا یا دنیا میں بکھڑے ہوؤں کو جمع کرتا ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ علم کو عمل کے ساتھ اور کمالات جسمانی کو نفسانی کے ساتھ اور وظائف عبادت کو اوراد و اذکار کے ساتھ جمع کرے اور فکر اور تسکین اور دل جمعیت مع اللہ کے جمع کرنے میں سعی کرے۔

در جمعیت کوش تا ہمہ ذات شوی

ترسم کہ پراگندہ شوی مات شوی

خاصیت: جس شخص کے اہل و اقارب متفرق ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کرے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اس نام کو دس مرتبہ پڑھے اور ایک انگلی بند کر لے پھر اپنے ہاتھ منہ پر ملے، تھوڑے ہی عرصہ میں وہ سب جمع ہو جائیں گے۔

(۸۸)..... "الْغَنِيُّ" بے پرواہ۔

(۸۹)..... "الْمُغْنِي" لوگوں کو بے پرواہ کرنے والا۔

غنی مشتق ہے غنی سے اور غنی کہتے ہیں بے نیاز ہونے کو، یعنی خدا تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اور معنی لیا گیا ہے اغناء سے، جس کے معنی ہیں بے نیاز کرنا، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بے نیاز کرتا ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں کی طرف حاجت نہیں لے جاتا، غنی جو مالدار کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی بے نیازی کی ایک شاخ ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے بے نیازی حاصل کرے۔

خاصیت: جو شخص حرص و طمع میں مبتلا ہو وہ اپنے بدن کے ہر جوڑ پر یعنی منہ، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر ”الغنی“ پڑھے پھر ہاتھ اٹھالے، ان شاء اللہ اس سے شفا ہو جائے گی، اور جو شخص ہر روز ستر بار پڑھے اس کے مال میں برکت ہو اور کبھی محتاج نہ ہو، اور جو شخص ہر جمعہ کو ایک ہزار مرتبہ ”المغنی“ پڑھے اور دس جمعہ برابر پڑھے تو مخلوق سے بے پروا ہو جائے۔

(۹۰)..... ”الْمَانِعُ“ اپنے دوستوں سے تکلیف روکنے والا۔ (”الْمُعْطِی“ عطا کرنے والا، معطی دینے

والا، ”مَنَاعُ“ روک رکھنے والا، جسے چاہے اور جو چاہے دیتا ہے اور جسے چاہے نہیں دیتا۔)

نصیب: یہ ہے کہ اپنے نفس و طبیعت کو نفسانی خواہشات سے روکے۔

خاصیت: میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو تو اپنے بستر پر جاتے وقت اس نام کو بیس مرتبہ پڑھے، ان شاء

اللہ غصہ رفع ہو جائے گا۔ بعض روایتوں میں ”الْمُعْطِی“ بھی آیا ہے، جو ”يَا مُعْطِی السَّائِلِیْنَ“

بکثرت پڑھے تو کسی سوال کا محتاج نہ ہو۔

(۹۱)..... ”الضَّارُّ“ بڑا ضرر پہنچانے والا، ضرر و شر کا خالق۔

(۹۲)..... ”النَّافِعُ“ بڑا نفع پہنچانے والا، نفع و خیر کا پیدا کرنے والا۔

یعنی خدا خالق خیر و شر اور نفع و ضرر ہے، اور درد و دوا، رنج و شفا، گرمی و سردی، خشکی و تری سب

پیدا کی ہوئی اسی کی ہیں۔

نصیب: یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے ضرر نہ پہنچائے اور جہاں تک ہو سکے مخلوق کو

فائدہ پہنچائے۔

خاصیت: جو شخص کسی سال اور مقام عرفان پر پہنچے اور جمعہ کی راتوں میں ”الضار“ سو بار پڑھے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو اس مقام میں ثابت قدمی عنایت فرمائے گا اور انجام میں اہل قرب کے مرتبہ کو پہنچے گا، اور جو شخص کشتی میں سوار ہو کر ہر روز ”النافع“ پڑھتا رہے وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا اور ہر کام کے شروع میں اکتالیس بار ”النافع“ کہہ لیا کرے تو تمام کام جب خواہش ہوں گے۔

(۹۳)..... ”الْقُوْرُ“ روشن کرنے والا، عرف عام میں نور کہتے ہیں روشنی کو، خدا پر نور کا اطلاق اس سے کیا گیا کہ زمین و آسمان میں اسی کا چاندنا اور اسی کا ظہور ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ اپنے دل کو نور ایمان اور عرفان سے منور کرے۔

خاصیت: جو شخص جمعہ کی رات میں سات دفعہ سورہ نور اور ایک ہزار بار اس نام کو پڑھے تو اس کا دل منور ہو، اور اگر صبح کے وقت اس کو برابر پڑھتا رہے تو اس کا دل ہمیشہ روشن رہے۔

(۹۴)..... ”الْهَادِي“ راہ دکھانے والا۔

نصیب: یہ ہے کہ بندگان خدا کو اس کی راہ دکھائے۔

خاصیت: جو شخص ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اس نام کو بکثرت پڑھے پھر ہاتھ چہرے پر پھیرے تو اہل معرفت کا مقام پائے۔

(۹۵)..... ”الْبَدِيعُ“ موجد، بدیع بے مثل اور بے مانند، کبھی معنی میں مبدع یعنی موجد کے بھی آتا ہے، جو بے نمونہ دیکھے، از خود اختراع کرے تو اس معنی میں بھی خدا بدیع ہے کہ اس نے جہان کے بنانے میں کسی کی تقلید نہیں کی۔

نصیب: یہ ہے کہ جب اوراد و وظائف سے فارغ ہو تو کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اکل حلال حاصل ہو خصوصاً وہ کام اختیار کرے جس کا اثر اس کی موت کے بعد بھی باقی رہے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچے۔ مثلاً علم دین کا درس و تدریس یا تصنیف و تالیف وغیرہ۔

خاصیت: اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ ستر بار اور ایک روایت کے مطابق ہزار بار ”یَا بَدِیعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ پڑھے، ان شاء اللہ مشکل آسان ہو جائے گی اور معاملہ بن جائے گا۔

(۹۶)..... ”الْبَاقِ“ ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم الوجود جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔

خاصیت: جمعہ کی رات میں جو شخص اس کو سوبار پڑھے اس کے تمام عمل مقبول ہوں اور کسی سے رنج و تکلیف نہ پہنچے، اور دشمن، دکھ، درد، رنج و غم اور بیماریوں کے دور کرنے کے لئے بکثرت پڑھے۔

(۹۷)..... ”الْوَارِثُ“ فنائے موجودات کے بعد باقی رہنے والا، ہر چیز کا مالک و وارث،

اس سے مراد ہے فنائے موجودات کے بعد باقی رہنے والا، گویا تمام مرنے والوں کی میراث اس کو پہنچتی ہے۔

نصیب: یہ ہے کہ اعمال باقیات الصالحات یعنی درس و تدریس، تصنیف و تالیف، پل، سرائے، مسجد اور صدقات جاریہ وغیرہ میں کوشش کرے۔

خاصیت: جو شخص ہر روز طلوع آفتاب کے وقت اس اسم کو سوبار پڑھے تو رنج اور سختی سے محفوظ رہے

اور جب مرے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جو بکثرت پڑھتا رہے اپنے زمانہ میں بلند مرتبہ ہو۔

(۹۸)..... ”الرَّشِیدُ“ راست، رہنما، صاحب رشد۔ رشد ضد ہے غنی کی اور غنی کے معنی ہیں

گمراہی، تو رشید کے معنی ہوئے صاحب رشد اور خدا کو رشید اس معنی میں کہا گیا ہے کہ طریق اسلام اس کو پسند ہے اور وہی صراطِ مستقیم ہے یا اس اعتبار سے کہ جو صفات کمالیہ خدا میں ہونی چاہئیں وہ اس میں ہیں۔

نصیب: یہ ہے کہ بندگانِ خدا کو اس کی راہ دکھائے۔

خاصیت: جو شخص اپنے کام کو حل نہ کر سکے اور اس کے حل کرنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئے تو اس نام

کو مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان ہزار بار پڑھے جو کچھ صحیح اور بہتر ہوگا اس پر ظاہر ہو جائے گا، اور اگر اس پر مداومت کرے تو تمام کاروبار اس کی بلاسعی و کوشش کے بن جائیں گے۔

(۹۹)..... ”الصَّبْرُ“ بڑا صبر و تحمل والا۔ اصل میں صبر کے معنی تحمل اور برداشت کرنے کے ہیں اور چونکہ خدا تعالیٰ بندوں کی گستاخوں اور نافرمانیوں کو برداشت کرتا اور انتقام اور مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا اس لئے اس کا نام صبور رکھا گیا۔

نصیب: یہ ہے کہ بد بختوں، ذلیلوں اور کمینوں کی ایذا رسانی پر صبر و تحمل کرے اور زیر دستوں کی تکلیف دہی میں بردباری سے کام لے۔

خاصیت: جو شخص رنج و درد اور تکلیف و مشقت میں مبتلا ہو اس نام کو ایک ہزار بیس بار پڑھے، ان شاء اللہ الطینان قلب حاصل ہو جائے گا اور اگر خوف ہو گا تو جاتا رہے گا۔ اور اگر ہر روز پڑھا کرے تو حاسدوں اور دشمنوں کی زبان بند ہو جائے اور بادشاہ کا غصہ رفع ہو جائے۔

یہ اسمائے صفاتی جنہیں اسمائے حسنیٰ بھی کہتے ہیں۔ اکثر بجنہ قرآن مجید میں موجود ہیں اور بعض بعینہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں، ان کے ماذے اور مشتقات قرآن کریم میں مذکور ہیں۔

اسم اعظم

{۲۱۸۱} وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أُجَابَ۔ رواه الترمذی وابوداؤد۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۵/۲، باب ماجاء فی جامع الدعاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،

حدیث نمبر: ۳۴۷۵۔ ابوداؤد شریف: ۹/۲۰۹، کتاب الوتر باب الدعاء، حدیث نمبر: ۱۴۹۳۔

حل لغات: الصمد: بے نیاز، صمد، (ن) صمد، ثابت قدم رہنا، لم یلد: ولد (ض)

ولودا: بچہ بننا، کفوا: ہمسر، کفوا (ک) کفاؤہ، ہم پلہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا: ”اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں چونکہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ یکتا ہیں، بے نیاز ہیں، نہ آپ کسی کے باپ ہیں، نہ اولاد اور نہ کوئی آپ کا مشعل ہے، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔“

تشریح: اس حدیث شریف اور آگے آنے والی تین احادیث میں اسم اعظم کا ذکر آیا ہے، جس کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے کوئی خاص اسم نہیں، بلکہ جس اسم کو پورے اخلاص اور کامل توجہ کے ساتھ پکارا جائے جب کہ غیر اللہ سے مکمل طور پر دل خالی ہو وہی اسم اعظم ہے، اس لئے کہ اسم کی شرافت مسمیٰ کی شرافت کی وجہ سے ہے۔ حروف مخصوصہ کی وجہ سے نہیں؛ لیکن چونکہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے خاص اسم ہے۔ (طیبی: ۲/۵، مرقاۃ: ۳/۲۴)

اس لئے شرح السنہ میں ہے کہ یہ حدیث صراحتاً اس پر دال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی خاص معین اسم اعظم ہے، جس کا واسطہ دینے سے دعا و سوال کو قبول کیا جاتا ہے، پھر اس کی تعیین میں اختلاف ہے؛ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی تعیین اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جیسا کہ ”لیلۃ القدر“ اور ”ساعة الجمعة“ یعنی جمعہ کے دن وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے ان کی تعیین کا علم اللہ کو ہی ہے۔ (التعلیق: ۳/۷۸)

اور دیگر حضرات نے اسم اعظم کو معین طور پر ثابت کیا ہے، لیکن اس کی تعیین میں پھر مختلف اقوال ہیں؛ بعض نے لفظ ”اللہ“ کو اسم اعظم کہا ہے؛ بعض نے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کو، اور بعض نے لفظ ”هُوَ“ کو، اور بعض نے ”اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کو، بعض نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو وغیرہ ذلك من اقوال شتى۔ مولانا دریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں چودہ اقوال نقل کئے ہیں۔

لیکن احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے جن اسماء کو خاص عظمت و امتیاز حاصل ہے جب ان کے ذریعہ دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے، چنانچہ انہیں اسماء کو ”اسم اعظم“ کہا گیا ہے، البتہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان کو معین نہیں کیا گیا، بلکہ کسی درجہ میں ان کو مبہم رکھا گیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لیلة القدر اور جمعہ کے دن قبولیت دعاء کے خاص وقت کو مبہم رکھا گیا ہے، احادیث شریفہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم ایک اسم مفرد نہیں، بلکہ متعدد ”اسماء حسنی“ کے مجموعے کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ اور یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جن دو شخصوں کی دعائیں نقل کی گئی ہیں، اسی طرح تیسری روایت میں جن دو آدمیوں کا حوالہ دیا گیا ہے، ان سب روایات میں اللہ تعالیٰ کے اسم مفرد کو اسم اعظم نہیں کہا گیا، بلکہ متعدد اسماء الہیہ کی خاص ترکیب سے اللہ تعالیٰ کا جو جامع وصف مفہوم ہوتا ہے اسی کو ”اسم اعظم“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ (التعلیق: ۸۰/۳)

سوال اور دعا میں فرق

اذا سئل به اعطی واذا ادعی به اجاب: اس حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا افضل ہے سوال سے، دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ دعا میں اجابت ہوتی ہے اور سوال میں اعطاء۔ کیونکہ سوال میں سائل کہتا ہے: ”اعطنی“ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعطاء یعنی دینا ہے اور دعاء میں بندہ پکارتا ہے اور کہتا ہے ”یار“ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجابت یعنی قبول کرنا ہے اور ارشاد ہوتا ہے: ”لبیک یا عبدی“ (طیبی: ۴۳/۵، التعلیق: ۸۰/۳)

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعاء بالغ ہے سوال سے، کیونکہ داعی کی پکار کی اجابت اور قبولیت داعی کی شرافت کی دلیل ہے اور اس بات کا قرینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعاء کرنے والے کی قدر کرتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں تو اس کی ضروریات کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ بخلاف سوال کے کہ کبھی کبھی وہ مذموم ہوتا ہے اسی وجہ سے بہت ساری احادیث میں سائل کی مذمت آئی ہے

اور سوال سے بچنے والے کی تعریف اور مدح ہوئی ہے۔ (التعلیق: ۷۹/۳، نفحات التنقیح: ۲۵۷/۲۵۸/۳)

ایضاً

{۲۱۸۲} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَالَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ
أَجَابَ وَإِذَا سِيلَ بِهِ أُعْطِيَ - رواه الترمذی و ابو داؤد، والنسائی وابن ماجہ

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۵/۲، باب ماجاء فی جامع الدعاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،

حدیث نمبر: ۳۲۷۵۔ ابو داؤد شریف: ۲۱۰، کتاب الوتر، باب الدعاء، حدیث نمبر: ۱۲۹۵۔ نسائی شریف: ۱۴۵/۱،

کتاب السہو، باب الدعاء بعد الذکر، حدیث نمبر: ۱۳۰۱۔ ابن ماجہ شریف: ۲۷۴، ابواب الدعاء، باب اسم اللہ

الاعظم، حدیث نمبر: ۳۸۵۸۔

حل لغات: الحنان: مہربان، حن (ض) حنیناً، مہربان ہونا، المنان: من (ن) منّا، احسان
جتانا، بدیع: بدع، (ف) بدعا، بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنانا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، چنانچہ اس آدمی نے کہا: اے اللہ! میں تجھ سے
مانگتا ہوں بے شک تیرے لئے ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو مہربان اور احسان کرنے
والا ہے، تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ! يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ! میں تجھ سے
مانگتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم
کے واسطے سے دعا کی ہے کہ جب اس کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے اور جب اس کے

واسطے سے مانگا جاتا ہے دیا جاتا ہے۔“

تشریح: بَانَ لَكَ الْحَمْدُ: 'الحمد' اُنَّ کا اسم ہے، اس لئے لَكَ پر مقدم ہونا چاہئے؛ لیکن تخصیص پیدا کرنے کے لئے اسم کو مقدم کر دیا ہے۔ (مرقاۃ: ۴۴/۳)

اس حدیث پاک میں کوئی اسمائے حسنیٰ مذکور ہیں، اس میں بھی دونوں احتمال ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کسی ایک خاص اسم کو اسم اعظم فرمایا ہے یا مجموعہ کو۔ (مرقاۃ: ۴۴/۳)

اسم اعظم قرآن کریم میں

{۲۱۸۳} وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَفَاتِحَةُ آلِ عِمْرَانَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ رواه الترمذی و ابوداؤد وابن ماجه والدارقطنی

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۵/۲، باب ماجاء فی جامع الدعاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر: ۳۴۷۸۔ ابوداؤد شریف: ۲۱۰، کتاب الصلوۃ، باب الدعاء، حدیث نمبر: ۱۳۹۶۔ ابن ماجہ شریف: ۲۷۴، ابواب الدعاء، باب اسم اللہ الاعظم، حدیث نمبر: ۳۸۵۵۔ الدارمی: ۵۴۲/۲، باب فضل اول سورة البقرة الخ، حدیث نمبر: ۳۳۸۹۔

حل لغات: واحد: ایک، واحد (ض) واحد، اکیلا ہونا۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے: (۱) وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ (۲) اور سورہ آل عمران کا شروع اللہ اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔"

تشریح: اس حدیث پاک میں اسم اعظم کا ذکر ہے۔ اس کے اندر اختلاف ہے کہ اسم اعظم موجود

ہے یا نہیں؟ ابن جریر طبری، ابن حبان، ابوبکر باقانی، ابوالحسن اشعری رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام ہی اعظم ہیں، اور اعلیٰ ہیں، اور جس حدیث شریف کے اندر کسی خاص نام کے ساتھ اسم اعظم کا لفظ ہے اس سے مطلق عظمت مراد ہے، ابن حبان کہتے ہیں کہ داعی اس نام کو وسیلہ بنا کر جو دعا کرتا ہے اس پر اس کو ثواب ملتا ہے، اس لئے اس کو اسم اعظم سے تعبیر کر دیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے، لیکن مخفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور بعض کی رائے ہے کہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ معلوم بھی ہے، چنانچہ حافظ نے چودہ نام شمار کرائے اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیس نام نقل کئے ہیں۔ (مرقاۃ: ۴۵/۳)

اسم اللہ الأعظم فی ہاتین الآتین: اس حدیث شریف میں تو صرف دو آیتوں کا تذکرہ ہے، لیکن بعض روایتوں میں تین سورتوں کا تذکرہ ہے۔ (۱) البقرہ۔ (۲) آل عمران۔ (۳) طہ۔ یعنی ان تین سورتوں میں سے کسی نہ کسی سورت میں اسم اعظم ہے، لیکن تین سورتوں میں جو آیت مشترک ہے وہ ”الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ ہے۔ یعنی اسم اعظم ”الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ ہے، اور اس پر دلائل اور شواہد بھی ہیں، لیکن وہی بات بے جھول ہے جو شروع میں لکھی گئی ہے کہ اسم اعظم کی تعیین مبہم ہے۔ (مرقاۃ: ۴۴/۳)

دعائے یونس علیہ السلام کا تذکرہ

{۲۱۸۴} وَعَنْ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا ذِي الثُّونِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ شَيْئًا إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ۔ (رواه احمد والترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۸/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی جامع الدعاء عن رسول اللہ ﷺ،

حدیث نمبر: ۳۵۰۵۔

ہل لغات: ربہ: بالنہار، جمع ارباب، بطن: پیٹ، بطون: الحوت: بڑی مچھلی، جمع

حیتان: نون، مچھلی، جمع، نینان۔

ترجمہ: حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے اپنے پروردگار سے مانگی تھی جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ وہ یہ ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ [یا اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصور وار ہوں۔] (آسان ترجمہ) مسلمان آدمی جب اس کے ذریعہ سے کسی چیز کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔

تشریح: دعوة ذی النون: ”ذو النون“ سے مراد سیدنا حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ دریا میں ڈالا جانا اور دریا میں مچھلی کا نگلنا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے پروردگار کو مذکورہ کلمات کے ساتھ پکارنا، اور حق تعالیٰ شانہ کا دعا قبول کرنا، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر گویا دوبارہ زندگی عطا فرمانا مشہور ہے۔

لَم يَدْعُ بِهَارِجِلٍ مُسْلِمٍ فِي شَيْءٍ الْخ: یعنی جس طریقے سے ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مصیبت سے نجات ملی تھی، آج بھی اس آیت کریمہ میں وہی تاثیر ہے جو مسلمان آدمی آیت کو پڑھ کر دعاء کرے گا اس کی دعاء ضرور قبول ہوگی۔ اس لئے کہ خود ذات باری تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ”فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ“ [اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔] (آسان ترجمہ) (مرقاۃ: ۳/۴۵)

﴿الصف الثالثل﴾

اسم اعظم کی تحقیق

{۲۱۸۵} وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ عِشَاءً فَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقُولُ هَذَا مُرَاءٍ قَالَ بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ قَالَ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ ثُمَّ جَلَسَ أَبُو مُوسَى يَدْعُو فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سِيلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْهُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَنْتَ الْيَوْمَ لِي أَحَدٌ صَدِيقٌ حَدَّثَنِي بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

﴿رواه رزین﴾

حوالہ: رزین: لم اجدہ۔

حل لغات: یرفع: رفع (ف) رفعا، بلند کرنا، صوتہ: آواز، جمع، اصوات، مرأی: رأى (ف) روية، دیکھنا، منیب: آقائی، ناب (ن) نوبا الی اللہ، توبہ کرنا، الصمد: صمد (ن) صمد، ثابت قدم رہنا۔

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ مسجد میں عشاء کے وقت داخل ہوا اور ایک آدمی بلند آواز سے قرأت کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ اس شخص کو ریاکار کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بار بار متوجہ ہونے والا مومن ہے، بریدہ کہتے ہیں کہ: ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بلند آواز سے قرآن کریم پڑھتے رہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور سے ان کی قرأت سنتے رہے، پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کر دعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس نے اللہ سے اس نام کے واسطے سے مانگا ہے کہ جب اس کے واسطے سے مانگا جاتا ہے تو دیتا ہے، اور جب دعا کی جاتی ہے تو قبول کرتا ہے میں نے کہا: یا رسول اللہ میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں ان کو بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ چنانچہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت دیدی، تو انہوں نے مجھ سے کہا: آج سے تم میرے بچے بھائی ہو اس لئے کہ تم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ تک پہنچائی ہے۔

تشریح: (۱)..... معلوم ہوا کہ ہر وہ عمل جو ظاہر کر کے کیا جا رہا ہو ریاکاری نہیں ہوتا اور اس پر ریاکاری کا حکم نہیں کر دینا چاہئے۔

(۲)..... کوئی شخص خوش آوازی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اس کو سننا درست ہے۔

(۳)..... حدیث پاک میں جو دعا کے کلمات ذکر کئے گئے ہیں ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم فرمایا ہے۔

(۴)..... جو شخص خوشخبری سنائے اس سے محبت کا اظہار کرنا درست ہے۔

اسم اعظم سے متعلق ”برکات دعا“ میں کافی مواد جمع کر دیا ہے، جو بہت مفید ہے، مضمون کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کو نقل کیا جاتا ہے، البتہ جو مضامین اوپر احادیث مبارکہ کے ذیل آچکے ان کو حذف کر دیا گیا ہے۔

اسم اعظم کی حقیقت

شیخ ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد والوں میں شیخ ابو حاتم ابن حبان اور قاضی ابو بکر باقرانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کافرمان یہ ہے کہ: اسماء حسنیٰ (ننانوے مقدس ناموں) میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دینا جائز نہیں ہے۔

یہ حضرات کہتے ہیں کہ: جس روایت میں اسم الاعظم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں وہاں اعظم بمعنی عظیم کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تو ہر نام ہی عظم والا ہے۔

حضرت ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اسم الاعظم کی تعیین میں آثار مختلفہ موجود ہیں۔ میرے نزدیک تو وہ سب ہی صحیح ہیں، کیونکہ کسی روایت سے یہ بات متعین نہیں کی جاسکتی کہ یہی اسم سب سے بزرگ تر ہے اور اس سے بزرگ تر دوسرا کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہر ایک نام ہی اعظم بمعنی عظیم ہے۔

مصلحت خداوندی بھی کوئی چیز ہے

علامہ عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے تمام نام اسم اعظم ہیں کسی کی عظمت میں کچھ بھی کمی نہیں۔ مگر یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہر نام کی خاصیت جدا جدا ہے۔ اس لئے جس اسم کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے ذریعہ سے جو دعائی جائے وہ قبول ہو، تو وہ مخصوص نام ان کے جملہ ناموں میں مستور ہے اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔

ہاں! اہل علم، بزرگانِ دین نے فرمایا ہے: کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام بھی اخلاص و محبت اور استغراق کے ساتھ پکارا جائے گا تو اسی میں ”اسم اعظم“ کی خاصیت رونما ہوگی۔

ہاں یہ ممکن ہے کہ جس طرح سارے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں میں خاتم النبیین ﷺ کا وجود، مکانات میں بیت اللہ شریف، ایام میں جمعہ کا دن، اور راتوں میں شب قدر کا خصوصی

طور پر انتخاب فرمایا گیا ہے، اسی طرح اپنے اسماء حسنی میں بھی کسی ایک نام کا انتخاب فرمایا ہو، مگر اس کو مخفی رکھا ہے، تاکہ اس کی حرص میں اس کے سارے ہی مقدس ناموں کا ورد کیا جاتا رہے، اسی لئے احادیث نبویہ میں بھی مختلف پیرائے میں اشارہ کنایہ سے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ مصلحت الہیہ میں فرق نہ آنے پائے۔

بے بسی کی حالت میں زبان سے نکلنے والا اسم ہی اسم اعظم ہے

عارف باللہ شیخ ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ میں نے اپنے شیخ کامل سے پوچھا: کہ ”اسم اعظم“ کونسا ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا: کہ کیا تم اپنے دل کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں! تو انہوں نے فرمایا: کہ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل خدا کی طرف متوجہ اور نرم (ترساں ولرزوں) ہو گیا ہے تو اس وقت اسی کیفیت و استغراق کی حالت میں اپنی حاجت مانگو، یہی (انابت الی اللہ) اسم اعظم ہے اور یہی گھڑی قبولیت کی ہے۔

راپور خانقاہ کی ایک مجلس میں قطب الارشاد حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب راپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا: کہ مفتی جی! اسم اعظم کیا ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا: کہ حضرت! اپنی بے بسی و بے بسی، کمال تذلل اور افتقار اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، کمال رحمت و مہربانی کے اتحنسار (اس طرح کہ قلب غیر اللہ کے تصور سے بالکل خالی ہو اس کیفیت) کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو نام بھی لیا جائے، وہی ”اسم اعظم“ ہے، یہ سن کر حضرت اقدس راپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ ہاں! آپ نے صحیح فرمایا۔

بعض اہل علم کا فرمان ہے: کہ اسم اعظم سے مراد ہر وہ اسم باری تعالیٰ ہے جسے بندہ اپنی دعا میں شامل کرتا ہے۔ اور خود کو اسی کے معنی میں مستغرق کر دیتا ہے۔

بے شک یہی وہ حالت ہے جس پر قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس (مذکورہ) قول کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

فقیر الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا: کہ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول کی جاتی ہے، تو وہ اسم اعظم کیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جب آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور بے اختیاری کے عالم میں اس کی زبان سے حق تعالیٰ شانہ کو پکارنے کے لئے دل سے جو نام بھی نکل جائے وہی ”اسم اعظم“ ہے۔

”اسم اعظم“ کے متعلق اقوال مختلفہ کا خلاصہ

اوپر جو کچھ تحریر کیا گیا، اس میں ”اسم اعظم“ کی حقیقت بتلاتے ہوئے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک تو حالت اضطراری میں بے تابانہ کیفیت کا پیدا ہو جانا۔ اصل میں دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازنے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ مضطر کی دعا کو اللہ تعالیٰ کسی حال میں رائگاں نہیں ہونے دیتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور کسی حالت میں بھی ہو۔

دوسری چیز یہ ہے: کہ اسی مضطربانہ حالت میں لاعلیٰ التعلین نانوے اسماء مقدسہ میں سے اللہ تعالیٰ کا جو اسم مقدس بھی دل کی گہرائی سے نکلے گا (یا نکالے گا) بس وہ تیر بہدف نشانہ پر لگے گا۔ یعنی اسم اعظم کی خاصیت اسی اسم کے ساتھ متصف ہو کر مراد پالے گا۔

اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے اسم ذات یعنی لفظ ”اللہ“ کے متعلق اہل اللہ اور بزرگان دین کے چند اقوال تحریر کئے جاتے ہیں۔

صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں: زیادہ صحیح بات تو یہی ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں پوشیدہ ہے۔ تعلین کے ساتھ اس کا کسی کو علم نہیں جیسا کہ لیلیۃ القدر اور جمعہ کی ساعت مقبولہ وغیرہ۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ اسم اعظم لفظ ”اللہ“ ہے۔

اور قطب ربانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس شرط کے ساتھ زبان سے جب ”اللہ“ ادا ہو تو دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، یعنی اسم پاک کی تاثیر اسی وقت ہوگی جب کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے وقت دل ماسوی اللہ سے بالکل خالی ہو۔

لفظ ”اللہ“ زبان سے بھی ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے

عارف باللہ شیخ ابو بکر بن اسماعیل فرغانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: میں خود ایک لمبے عرصہ تک بہت ہی فاقہ کشی میں مبتلا رہا، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا تھا، اس سے بڑھ کر یہ کہ بھوک کی وجہ سے ہاتھ کے ناخن کارنگ بھی متغیر ہو چکا تھا۔ ایک دن میں نے کہا: کہ یا اللہ اگر مجھے تیرا اسم اعظم معلوم ہوتا تو میں شدت فاقہ میں آپ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کرتا۔ اس قسم کی پریشانیوں کے عالم میں ایک مرتبہ دمشق میں باب البرید پر بیٹھا ہوا تھا کہ اتفاقاً فرشتہ نما دو بزرگ آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مجھے نظر آئے، اور وہ سیدھے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، میں سمجھا کہ شاید یہ فرشتے ہوں گے۔

میرے سامنے کھڑے ہو کر ایک نے دوسرے سے سوال کیا: کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا ”اسم اعظم“ سکھاؤں؟ دوسرے نے کہا: ہاں! ضرور سکھاؤ۔ فرغانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متلاشی تھے ہی۔ فوراً اس کی طرف کان لگا کر ہمدن متوجہ ہو گئے۔ چنانچہ ایک نے کہا: کہو ”یا اللہ“ دوسرے نے کہا: کہ بس میں نے سیکھ لیا، اتنا کہہ کر وہ دونوں وہاں سے جانے لگے، تو پھر ان میں سے ایک نے کہا: کہ جیسا تم ”یا اللہ“ کہتے ہو ویسا نہیں ہے بلکہ صدق و لجا کے ساتھ کہا جائے تب وہ اسم اعظم ہوگا۔

شیخ ابو بکر فرغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: صدق و لجا کے معنی یہ ہیں کہ اس کے کہتے وقت کہنے والے کی کیفیت ایسی ہو جیسا کوئی گہرے سمندر میں بے یار و مددگار ڈوب رہا ہو اور کوئی اس کو دیکھنے اور بچانے والا بھی نہ ہو، ایسی بے سہارگی کی حالت میں اخلاص کے ساتھ بلبلا تے ہوئے دل کی گہرائی سے جو لفظ ”اللہ“ نکالتا ہے، بس وہی اسم اعظم ہے۔ ایسے وقت جو بھی دعا کی جائے گی، مقبول ہوگی جو مانگا جائے گا وہ عطا کیا جائے گا۔

منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اسم اعظم لفظ ”اللہ“ ہے، یہی ایک اسم ایسا ہے جس کا

اطلاق کسی دوسرے پر نہیں کیا جاتا۔ اور یہی اسم ہے جس کی جانب جملہ اسماء کی صفت کی جاتی ہے۔ (شرح اسماء الحسنی: ۲۳۸)

سیدنا جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

ایک بزرگ آدمی ملک شام میں ایک مسجد میں جا بیٹھے اور دل ہی دل میں دعا اور یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش مجھے اسم اعظم معلوم ہو جاتا، بس اتنا تصور کرنا تھا کہ فوراً اسی وقت انہیں دو آدمی آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئے، اور آ کر اس کے پہلو میں آ بیٹھے، انہیں سے ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ: کیوں جی! تم اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو؟ دوسرے نے جواب دیا: کہ ہاں! پہلے نے کہا: کہو ”اللہ“ یہی اسم اعظم ہے۔

یہ مکالمہ سن کر اس شامی بزرگ نے کہا: کہ او اللہ کے بندو! اس کو میں ہمیشہ ہی کہا کرتا ہوں، مگر اسم اعظم کی جو خصوصیت اور تاثیر ہے (فوراً قبولیت کی) وہ تو ظاہر ہوتی ہی نہیں، یہ سن کر آنے والوں نے جواب دیا کہ: بات ایسی نہیں بلکہ ہمارا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لفظ ”اللہ“ اس طرح کہو کہ قلب میں دوسرا کوئی بھی نہ ہو، اس وقت ”اللہ“ کہنے کا اثر ہوگا۔ بس اتنا کہنے کے بعد وہ دونوں آسمان پر چلے گئے۔

فقیر الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ عامۃ علماء و مشائخ لفظ ”اللہ“ کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ قطب عالم حضرت شاہ عبدالقادر راپوری کے زمانے میں مولانا واجد علی نامی ایک بزرگ تھے، جن کو کشف قبور بھی ہوتا تھا، انہوں نے مجھ سے (حضرت مفتی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے) فرمایا تھا: کہ اسم اعظم ”اللہ“ ہے، اور یہ مجھے حضرت میکائیل علیہ السلام نے بتایا ہے۔

ایسے باکمال حضرات کو اسم اعظم دیا جاتا ہے

بہت مشہور واقعہ ہے: ایک فقیر کسی ایسے بزرگ کے پاس گئے جو اسم اعظم جانتے تھے، اس کے پاس جا کر کہا: کہ حضرت مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے، شیخ نے دریافت کیا: کہ کیا تم میں اس کی

اہلیت اور قوت برداشت ہے؟ اس فقیر نے کہا: کہ ہاں ہے۔ بزرگ نے فرمایا: کہ بہت اچھا۔ مگر اسم اعظم سیکھنے سے پہلے تم شہر کے فلاں دروازہ پر جا کر بیٹھے رہو اور وہاں جو کچھ واقعہ پیش آئے وہ دیکھنے کے بعد مجھے حقیقت حال کی خبر دو۔

چنانچہ وہ وہاں چلا گیا، کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر کمزور بڑے میاں اپنے گدھے پر لکڑیاں لادے لکڑی کے سہارے چلتے ہوئے جنگل کی طرف سے آرہے ہیں، جب وہ دروازہ پر پہنچے تو ایک سپاہی نے اسے پکڑ کر اس کی ساری لکڑیاں چھین لیں، اس کے علاوہ اسے ہاتھوں اور لاتوں سے مار مار کر وہاں سے غالی ہاتھ نکال دیا۔ وہ لکڑیاں مار کھا کر غالی ہاتھ وہاں سے چل دیا۔

”اسم اعظم“ سیکھنے والے فقیر نے اس بڑے میاں کی مظلومیت پر ترس کھاتے ہوئے حیران و پریشان غم و غصہ میں وہاں سے آ کر اپنی آنکھوں دیکھا حال اس بزرگ کو سنا دیا۔ شیخ نے واقعہ سن کر اس فقیر سے دریافت کیا: کہ اگر تمہیں ”اسم اعظم“ معلوم ہوتا تو ایسے وقت میں تم کیا کرتے؟

اسن نے کہا: کہ اگر مجھے ”اسم اعظم“ معلوم ہوتا تو اس کے وسیلہ سے ایسے ظالم سپاہی کی ہلاکت کے لئے ضرور بددعا کرتا، یہ سن کر شیخ نے کہا: کہ اسی لکڑی والے مظلوم بڑے میاں ہی سے میں نے ”اسم اعظم“ سیکھا ہے، میں نے تم دیکھ لیا میں سہارو تحمل کی اہلیت نہیں ہے۔ جاؤ اپنا کام کرو۔

اس کے بعد شیخ جعفر یمنی یا فہمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اسم اعظم“ سیکھنے والوں میں ایک طرف بڑے صبر و ضبط، تحمل اور قوت برداشت کی طاقت و ملکہ ہونا چاہئے، تو دوسری جانب اپنے پرائے موافق مخالف، مسلم، غیر مسلم جملہ مخلوق خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مہربانی، رحم دلی، شفقت و محبت، غرض جمیع اوصاف حمیدہ اور اخلاق کریمانہ سے متصف ہونا چاہئے، ورنہ بات بات میں بدلہ لینے یا بددعا کرتے رہنے سے نظام عالم درہم برہم ہو جائے اور یہ مثبت ایزدی کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن برگزیدہ بندوں کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرماتے ہیں، انہیں اس لکڑہارے کے مانند مذکورہ اوصاف سے بھی متصف فرما دیتے ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد

عارف ربانی شیخ ابو عبد اللہ المغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں ایک رات خواب میں رسول کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا، اور میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا: کہ یا رسول اللہ! میری ایک حاجت ہے، میں کیا کروں؟ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو گنا ادا کرو، اور انکے چاروں سجدوں میں چالیس چالیس مرتبہ (بعد تسبیح سجدہ) دعائے یونس پڑھو، ان شاء اللہ تعالیٰ تمہاری مراد بہت جلد برآئے گی، چنانچہ ارشاد گرامی کے مطابق عمل کرنے سے میری حاجت پوری ہو گئی۔

اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد عارف صوفی عابد میاں ڈابھیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ بعد نماز عشا اکتالیس دن تک حضور اقدس ﷺ کے ارشاد کے مطابق روزانہ سوتے وقت دو گنا پڑھتے رہا کریں، اور چاروں سجدوں میں چالیس چالیس مرتبہ دعائے یونس بلا ناغہ پڑھتے رہا کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دنوں میں فسخ مندی کی علامتیں نظر آنے لگے گی اور اکتالیس دن ختم بھی نہ ہونے پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے حاجت پوری ہو جائے گی۔

یہ آیت قبولیت دعا میں عجیب تاثیر رکھتی ہے

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا بھی کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، دریافت کیا گیا کہ وہ کونسی آیت ہے؟ تو جواب دیا کہ: وہ آیت یہ ہے: **قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ** **بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ**۔ (سورہ زمر: ۷۶) (قرطبی)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: حضرت نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ یہ دعا فرمائی: **سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**۔ اس کے بعد فرمایا: جو شخص یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مشرق و مغرب (مراد پوری دنیا) کی

کوئی بھی مراد مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمالیتے ہیں۔ (غنیۃ الطالبین: ۴۷۰)

اس دعا کے لئے آنحضرت ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوعباس زید بن الصامت رضی اللہ عنہ کے پاس سے گذرے، وہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھ رہے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَقَّانُ يَا مَتَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ"۔ یہ سن کر حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جانتے بھی ہو: کہ اس نے کس (مقدس نام کے توسل) سے دعا مانگی؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری حبان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے "اسم اعظم" کے ذریعہ سے دعا مانگی ہے (جس کی خاصیت یہ ہے) کہ جب اس کے ذریعہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ذریعہ سے کوئی درخواست کی جاتی ہے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد)

آسمان کے ستاروں میں لکھا ہوا دیکھا

حضرت شیخ سری بن یحییٰ حمید اللہ (جو قبیلہ طے میں سے تھے) فرماتے ہیں: اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ بندے تھے، وہ بار بار اس طرح دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ مجھے اپنا وہ مقدس نام دکھا (سکھا) دیجئے کہ جب اس کے ساتھ دعائی جائے تو اس کی برکت سے قبول ہو جائے۔

تو ایک مرتبہ اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ستاروں میں یہ لکھا ہوا ہے: "يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"۔ جس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ "اسم اعظم" ہے جس کے متعلق دعائیں کیا کرتا تھا۔ (الترغیب والترہیب، ابویعلیٰ)

”یا حییٰ یا قیُّوْمُ“ اسمِ اعظم

بزرگانِ دین فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے ”حییٰ و قیُّوْمُ“ یہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسمِ اعظم ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: غزوہ بدر کے وقت میرے دل میں آیا کہ میں جا کر حضرت رسول کریم ﷺ کو دیکھوں کہ آپ ﷺ کیا کر رہے ہیں؟ چنانچہ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس ﷺ سجدہ میں سر کئے ہوئے زبان مبارک سے بار بار ”یا حییٰ یا قیُّوْمُ“ کہہ رہے ہیں۔

تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے: ”الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ“ یہ اللہ پاک کا ”اسمِ اعظم“ ہے، اس کے متعلق امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جنگ بدر کے موقع پر سخت بے چینی، پریشانی اور بے قراری کی حالت میں حضرت رسول کریم ﷺ نے سجدے میں سر مبارک رکھ کر اسی ”اسمِ اعظم“ کے ذریعہ بار بار دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا تھا۔

مفسر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفوعاً نقل فرمایا ہے: کہ آصف بن برخیا نے جس ”اسمِ اعظم“ کے وسیلہ سے دعا کی تھی وہ ”یا حییٰ یا قیُّوْمُ“ تھا۔ (الدعاء، امام قرطبی)

”یا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ“ اسمِ اعظم ہے

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ”یا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ“ پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری جو حاجت ہو وہ مانگو، چونکہ اب تیری دعا (اس اسمِ اعظم پڑھنے کی برکت سے) مقبول ہوگی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: ”یا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ“ پڑھنے سے انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کی برکت سے آدمی کی مرادیں برآتی ہیں۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت رسول اکرم ﷺ نے ایک شخص کو "يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" کہتے ہوئے سنا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تیرا کہنا قبول کر لیا گیا، اب اپنا سوال کر لے (یعنی جو چاہو، دعا مانگ لو قبول کی جائے گی۔) (رواہ الترمذی)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ الوہیت کے لئے جس قدر صفات معتبرہ ہیں یہ اسم ان سب پر شامل ہے، "جلال" میں جملہ صفات سلبیہ آ جاتی ہیں اور "اکرام" میں سب صفات ثبوتیہ آ جاتی ہیں۔

ہر مسلمان کے لئے ایک اسم ربی ہوا کرتا ہے

قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب راپڑوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے عرض کیا کہ حضرت! سنا ہے کہ آیہ الکرسی اور آیہ کریمہ (دعائے یونس علیہ السلام) میں بھی اسم اعظم ہے؟ تو حضرت اقدس راپڑوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس سلسلہ میں میرا خیال اور وجدان اور ہے۔

فرمایا: اول بات تو یہ ہے کہ خدا کا ہر نام اسم اعظم ہے، مگر اس شخص کے لئے جس کا وہ اسم اعظم ربی ہو، پھر وہ اس کو کر لے (یعنی پڑھ لے یا ورد کرتا رہے) تو اسے اس سے نفع ہوتا ہے۔

مولانا گلزار صاحب نے دریافت فرمایا: کہ حضرت اس سے دنیا کا نفع مراد ہے یا آخرت کا؟ تو حضرت اقدس راپڑوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: دنیا اور آخرت دونوں اس میں آ گئے۔ کیونکہ ایاز نے جب سلطان محمود (غزنوی رحمۃ اللہ علیہ) کو لے لیا تو پھر ہیرے موتی اور جوہرات کی صندوقوں کی لوٹ میں دیگر دنیا دار، وزراؤں کے ساتھ اسے شریک ہونے کی اب ضرورت نہیں رہی، جب سلطان ہی کو اپنا لیا تو گویا سب کچھ مل گیا، مطلب یہ ہے کہ جسے خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔

اس کے بعد حضرت راپڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہر شخص کا ایک اسم ربی ہوا کرتا ہے۔ اگر اپنے ربی اسم (نام) کو اگر کافر بھی پڑھے تو اس کی استعداد کے مطابق اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ مگر غیر مسلم کو اور قسم کا ہوگا اور جو فائدہ مومن کو ہوگا وہ اور طرح کا ہوگا۔

مگر اس مربی اسم کا معلوم کرنا یہ بڑا اہم اور مشکل مسئلہ ہے۔ یہ عاشقانِ رسول (ﷺ) عارف باللہ اور اصحاب بصیرت کر سکتے ہیں، اس لئے قرآن مجید میں معیتِ صادقین یعنی اہل اللہ اور بزرگانِ دین کی صحبت کو ضروری فرمایا گیا ہے۔ بلکہ مجددِ ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اہل اللہ کی صحبت کو اس زمانے میں فرض عین فرمایا ہے۔

اسمِ اعظم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: حضور اقدس (ﷺ) نے ایک دن یہ فرمایا: اے عائشہ! کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتلادیا کہ جب اس کے ساتھ دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمالیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ وہ مقدس نام مجھے سکھلا دیجئے۔ تو رسول کریم (ﷺ) نے فرمایا: اے عائشہ! وہ تمہارے لئے مناسب نہیں ہے۔ اس جواب سے میں غمگین ہو گئی، اور تھوڑی دیر ایک طرف جا بیٹھی، (جب دل نہ مانا تو) پھر میں اٹھی اور حبا کر آنحضرت (ﷺ) کے سر (پیشانی) مبارک کو بوسہ دیا اور منت سماجت کر کے میں نے عرض کیا: کہ یا رسول اللہ! وہ مقدس نام مجھے سکھا دیجئے، آنحضرت (ﷺ) نے پھر وہی فرمایا: اے عائشہ! وہ تمہارے لئے مناسب نہیں، کیونکہ (شاید) تم اس کے ذریعہ دنیا کی کوئی چیز طلب کر لو۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: (جب میں مایوس ہو گئی تو) پھر میں اٹھی، وضو کیا، دو گانہ ادا کر کے اس طرح دعا مانگی: ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَدْعُوْكَ اللّٰہَ وَ اَدْعُوْكَ الرَّحْمٰنَ وَ اَدْعُوْكَ الْبَرَّ الرَّحِیْمَ وَ اَدْعُوْكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰی کُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَ تَرْحَمَنِيْ“

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ میری اس دعا کو سن کر رسول کریم (ﷺ) مسکرائے، اور فرمایا: کہ اے عائشہ! وہ (اسمِ اعظم) بے شک تمہاری اس دعا میں ہے۔ جس کے ساتھ تم

نے دعا مانگی ہے۔ (رواہ ابن ماجہ)

اسی سلسلہ میں ایک دوسری روایت قدرے تغیر کے ساتھ اس طرح آتی ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے اللہ کا وہ اسم اعظم بتا دیجئے جس کے ذریعہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ عطا کیا جاتا ہے، یہ سن کر حضرت نبی کریم ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس خاموشی پر وہ اٹھی وضو کیا اور اس طرح دعا مانگنا شروع کیا: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنَ الْخَيْرِ کُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَ بِاسْمِکَ الْعَظِیْمِ الَّذِیْ اِذَا دُعِیْتُ بِہِ اجَبْتَ وَ اِذَا سُئِلْتُ بِہِ اَعْطِیْتَ"

پس یہ دعا سن کر حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (اے عائشہ!) واللہ! وہ (اسم اعظم جس کو تم دریافت کر رہی تھی) انہی ناموں میں ہے۔ (رواہ معجم اوسط)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے حضرت رسول کریم ﷺ سے سنا، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کلمات مقدسہ کے ذریعہ سے جب دعائی جاتی ہے تو قبول کی جاتی ہے، جب سوال کیا جاتا ہے تو نوازا جاتا ہے۔ اور جب مصیبت سے نجات کے لئے اسے پڑھ کر دعائی جاتی ہے تو اسے عافیت دی جاتی ہے۔ (رواہ ابن ماجہ: ۲۷۴)

اس دعا پر اللہ تعالیٰ کسی کو ناکام نہیں پھیرتے

حضرت معاویہ ابن ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے حضرت رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگے گا، مگر وہ عطا ہی فرمادیں گے، وہ کلمات یہ ہیں: "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَہُ لَہُ الْمُلْكُ وَلَہُ الْحَمْدُ وَہُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ" (طبرانی فی کبیر اوسط)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو بندہ نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یوں دعا کرے: "اللَّهُمَّ اِلٰهِيْ وَ اِلٰهَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ اِلٰهَ جِبْرِئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اسْرَافِيْلَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِيْ فَاَنَا مُضْطَرٌّ وَ تَعْصِيْنِيْ فِيْ دِيْنِيْ فَاِيّ مُبْتَلًا وَ تَنَالِيْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَاِيّ مُذْنِبًا وَ تَنْفِيْ عَنِّي الْفَقْرَ فَاِيّ مُتَمَسِّكِيْنَ" تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو ناکام (اور خالی) واپس نہ کرے۔ (فتاویٰ رحمیہ: ۷/۲۴۴)

حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: پہلے کچھ نیک کام ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات وغیرہ کرے، پھر دو گانہ کے بعد یہ دعا پڑھے: "اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَ تَرْحَمَنِيْ وَ اَنْ تُعَافِيَنِيْ مِنَ النَّارِ"

حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ اسم اعظم ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد جو دعا مانگو گے وہ قبول کی جائے گی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کوئی ایسی بھی دعا (کلمات مقدسہ) ہے جو رد نہ ہو؟ (یعنی ان کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو جائے)۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں! ہے۔ تم (شروع میں) یہ دعا پڑھا کرو: "اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْاَعْلٰی الْاَجَلِّ الْاَكْبَرِ" (مغربات دیربی: ۱۳۲)

حضرت امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہمیں بہت سے علماء کرام سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کے شروع میں یہ پڑھ لیا کریں: "اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ"

اس کی برکت سے بینائی لوٹ آئی

حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جب میں نے پہلی مرتبہ ابن نافع کو دیکھا تو وہ نابینا تھے، پھر

کچھ دنوں کے بعد میں نے انہیں دیکھا تو وہ آنکھوں والے ہو گئے تھے، یہ حالت دیکھ کر میں نے ان سے بینائی واپس آ جانے کے متعلق حال دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا: میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا اس میں مجھے یوں فرمایا گیا: کہ اے ابن نافع! اپنی بینائی کی درنگی کے لئے اس طرح دعا مانگو، چنانچہ میں نے وہ دعا پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری بینائی لوٹادی وہ دعا یہ ہے: ”يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ يَا لَطِيفَ لِمَا يَشَاءُ رَدَّ عَلَيَّ بَصَرِي“

ہدایت: ہر حاجت مند اپنی حاجتوں کے مانگتے وقت مذکورہ دعا کے آخری جملہ ”رَدَّ عَلَيَّ بَصَرِي“ کو نہ پڑھے، بلکہ اس کی جگہ پر اپنی حاجتوں کا نام لیں، یا تصور کریں۔

مصر و عرب کے مشہور بزرگ شیخ المشائخ حضرت عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں ایک دن شیخ ابو محمد الغار دی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا: آج میں تمہیں ایک ایسی امانت (دعا) دیتا ہوں جس کی خوبی یہ ہے جب تم کو کسی شئی کی حاجت و ضرورت ہو یا مصائب وغیرہ میں مبتلا ہو تو اس دعا کے ساتھ استعانت کرو، یعنی اس کے وسیلہ سے دعا کیا کرو، تمہاری دعا بہت جلد اور ضرور قبول کی جائے گی۔

میں نے عرض کیا: ضرور ایسی دعا سکھا دیجئے، تو شیخ ابو محمد الغار دی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اسماء مبارکہ مجھے سکھائے: ”يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا وَاحِدُ يَا جَوَادُ اِنْفُحْنَا مِنْكَ بِنَفْعَةِ خَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“

شیخ عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب بھی میں نے ان اسماء مقدسہ کے وسیلہ سے دعا مانگی ہے تو اس کو میں نے مقبول مجرب اور کامیاب پایا ہے، میں نے اس سے بہت نفع حاصل کیا ہے۔

اسکے پڑھنے سے اس رحمن کی شان رحیمی متوجہ ہو جاتی ہے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ”يَا اَوْحَمَ الرَّاحِمِينَ“ کہنے والوں پر متعین ہے، جب کوئی مسلمان (دعا کے وقت) تین

مرتبہ ”یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ“ کہتا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے: ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہے، پس مانگ لو کیا مانگتے ہو، بامراد ہو جاؤ گے۔ (رواہ حاکم)

حضرت ابو زبج عجلۃ اللہ نے فرمایا: عارف کا ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کہنا یہ امر کن کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ امر کن کہہ کر جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اسی طرح بندہ کے لئے بِسْمِ اللّٰهِ ہے، وہ جس کام کی ابتداء میں بِسْمِ اللّٰهِ کہتا ہے تو اس کی برکت سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔

حاکم نے ابو درداء رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ”رب“ ہے، اور ابن ابی الدنیاء نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ بندہ جب ”یا رب یا رب“ کہتا ہے تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: او میرے بندے! میں موجود ہوں، سوال کر تجھے دیا جائے گا۔ (رواہ حاکم)

آل رسول ﷺ نے ”اسم اعظم“ کے لئے دعا مانگی

امام فخر الدین رازی عجلۃ اللہ فرماتے ہیں: آل رسول حضرت امام زین العابدین عجلۃ اللہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا (دعا مانگی کہ) اے بار الہا! مجھ پر اپنا اسم اعظم منکشف فرما دیجئے۔ تو انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ اسم اعظم یہ ہے: ”هُوَ اللّٰهُ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“

عارف باللہ شیخ حسن بصری عجلۃ اللہ وغیرہ اکابر صوفیہ فرماتے ہیں: جو شخص اللہ تعالیٰ کو لفظ ”اَللّٰهُمَّ“ کے ساتھ (دعا میں) یاد کرتا ہے تو گویا اس نے سارے اسماء حسنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، لہذا ہر مومن صادق کو لازم ہے کہ اس لفظ ”اَللّٰهُمَّ“ کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کر لیا کریں۔

اس دعا پر فرشتے بے تاب ہو گئے

حضرت رسول کریم ﷺ کے زمانے میں ایک واقعہ ہو گا راجو اس طرح ہے: ایک

تاجر تھے، جو ملک شام سے مدینہ طیبہ سامان تجارت لایا، لیجا یا کرتے تھے، یہ بسا اوقات تو کلاً علی اللہ اکیلے ہی سفر کیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ شام سے مدینہ طیبہ مال لا رہے تھے، اثنائے سفر ایک گھوڑ سوار ڈاکو ان کے سامنے آ گیا، اور چلا کر کہنے لگا کہ: ٹھہر جاؤ، سامان رکھ دو اور قتل ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ، تاجر نے کہا: یہ مال تمہیں میں سپرد کئے دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، اس ڈاکو نے کہا: مال تو میرا ہے ہی، میں تو تیری جان لئے بغیر نہیں چھوڑوں گا، تاجر نے بصد عجز عرض کیا: مجھے چھوڑ دو، مگر وہ نہ مانا۔ تاجر نے مجبور ہو کر کہا: اگر جان ہی لینی ہے تو تمہیں اختیار ہے، مگر مجھے دو گانہ کی مہلت دی جائے۔ اس نے کہا: اس کی تمہیں اجازت ہے، تاجر نے دو گانہ کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور مضطربانہ عالم میں کئی مرتبہ اس طرح دعا مانگنا شروع کیا:

”يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدُ يَا مُبْدِيُ يَا مُعِينُ يَا فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ اَرْكَانَ عَرْشِكَ وَاسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَّرْتَ
بِهَا عَلٰى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ
اَغْنِنِيْ اَغْنِنِيْ اَغْنِنِيْ“

بس اتنا پڑھنا تھا کہ اچانک ایک گھوڑے سوار ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار لئے میرے سامنے آ گیا، اور اس ڈاکو پر حملہ کر کے زمین پر دے مارا۔ پھر تاجر سے کہا: جاؤ۔ اب تم اس کی گردن دھڑ سے جدا کر دو، تاجر نے کہا: اللہ تمہیں خوش رکھے، تم کون ہو؟ میں نے تو آج تک کسی کو قتل نہیں کیا، تم ہی اسے قتل کر دو، چنانچہ اسی نے جا کر اسے قتل کر دیا۔

پھر گھوڑے سوار میرے پاس آیا اور کہا: کہ میں تیسرے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں جب تم نے پہلی مرتبہ یہ دعا کی تو ہم نے آسمان کے دروازے پر سخت کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی، جس سے ہم نے جانا کہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے، پھر جب دوسری مرتبہ یہ دعا کی تو آسمان کے دروازے زور سے کھل گئے، اور ان میں سے چنگاریاں اڑنے لگی، پھر جب تیسری مرتبہ یہ دعا پڑھی تو عرش اعظم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے

آ کر آواز دی کہ اس مصیبت زدہ انسان کی مدد کے لئے کون جاتا ہے؟ یہ سن کر میں نے دعائی کہ یا اللہ! اس خدمت کے لئے مجھے موقع عنایت کیا جائے، چنانچہ میں نے آ کر اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔

پھر اس فرشتے نے کہا: اواللہ کے بندے! تم خوب جان لو کہ جو کوئی بھی مصیبت کے وقت تمہارے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا خواہ کسی قسم کی کوئی پریشانی، یا استلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات دے گا، اس کی فریاد رسی فرمائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ فرشتہ غائب ہو گیا، اور اس تاجر نے مدینہ منورہ آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کر دیا، اور وہ دعا بھی سنادی۔ یہ سن کر حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے بھائی! اللہ تعالیٰ نے تم کو اسماء حسنی کی تلقین کی (علم عطا فرمایا) ہے۔ جس کے وسیلہ سے دعا متجواب اور سوال مقبول ہوتا ہے۔

(۱)..... حضرت انس رضی اللہ عنہ مذکورہ دعا کے متعلق فرماتے ہیں: جو کوئی مصیبت زدہ چار رکعت کے بعد مذکورہ دعا کے وسیلہ سے دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ (حاشیہ ”الھوائف لابن ابی الدنیا: ۲۷)

(۲)..... حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاصابة“ میں صفحہ ۱۷۸ پر حضرت ابو معلق انصاری کے ترجمہ میں اسے نقل فرما کر لکھا ہے کہ ان حضرات نے مذکورہ روایت کو کتاب الوکائف لابی موسیٰ کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔ (کرامات اولیاء: ۱۹۶، قطب مدینہ عبد اللہ یافعی مینی)

(۳)..... ابن اثیر نے مذکورہ حدیث اسد الغابہ میں حضرت معلق انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں صفحہ ۲۹۵ پر تحریر فرمایا ہے، امام ابی الدنیا نے مذکورہ حدیث کو الھوائف ص: ۲۲ پر اور مجاہد الدعوة کے صفحہ: ۲۳ پر بھی تحریر فرمایا ہے۔

(۴)..... نزہۃ البہاتین کے مؤلف فرماتے ہیں: اس حدیث اور واقعہ کو علماء کرام کی ایک بڑی جماعت نے اپنی تصانیف میں نقل فرمایا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کے متعلق یوں لکھا ہے: یہ ان دعاؤں میں سے ایک ہے جن کے واسطہ سے دعا مانگنے سے آسمانی دنیا میں طوفان بپا ہو کر مظلوم و مضطر کی نصرت و اعانت کے لئے بے تابانی کے ساتھ امنڈ آنے کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی

عزیز اللہ نے بھی اسے ذکر فرمایا ہے۔ (زہد البساتین: ۲۹۹/۱، امام ابو محمد یافعی مینی)

اس دعا کی برکت سے مطلوبہ چیز مل گئی

حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ۱۱۳ھ میں پایادہ حج کے لئے میں گیا، مکہ معظمہ میں نماز عصر کے بعد کوہ ابقیس پر چلا گیا، دیکھا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہاتھ پھیلانے دعائیں مانگ رہے ہیں، انداز دعا یہ تھا: ایک مرتبہ یَا رَبِّ! یَا رَبِّ! پورے سانس چلنے تک کہتے رہے۔ پھر یَا رَبَّ! یَا رَبَّ! پورے سانس ختم ہونے تک کہتے رہے، پھر اسی طرح یَا اَللّٰهُ! یَا اَللّٰهُ! پھر یَا حَیُّ! یَا قَیُّوْمُ! پھر یَا رَحْمٰنُ! پھر یَا رَحِیْمُ! پھر یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ! یہ مذکورہ سب اسماء مقدسہ سانس ختم ہونے تک پڑھتے رہے۔ پھر اخیر میں یوں دعا کی کہ: خداوند! میں بھوکا ہوں، انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اور میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں، مجھے صرف دو کپڑے عنایت فرما دیجئے، حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی دعا ختم ہوتے ہی میں نے بے موسم تازہ انگور کا ایک خوشہ اور دو چادریں ان کے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ دعا مانگنے والے یہ بزرگ آل رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تھے۔ اس (دعا کو سبعة اسماء حسنی بھی کہتے ہیں۔ (زہد البساتین ترجمہ روضۃ الریاحین: ۲/۲۷)

خضر علیہ السلام کی جانب سے تحفہ

یہ داعی الخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا جیلانی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے اولیاء کاملین سے منقول ہے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرت خضر علیہ السلام نے عارف باللہ حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مبععات عشرہ کا تحفہ پیش کیا، اور فرمایا: کہ یہ تحفہ مجھے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں: جو کوئی اسے ہمیشہ بلاناغہ صبح و شام پڑھا کرے تو دنیا و آخرت میں بڑا ثواب مقبولیت اور کامیابی حاصل کرے گا۔

بقول حضرت خضرؑ السلام حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر ہو سکے تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہو، اسے پڑھ لینا چاہئے۔ چونکہ یہ دس چیزیں ہیں اور سات مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، اس لئے اس کا نام مبعثات عشرۃ رکھا گیا۔ اس وظیفہ پر بہت سے سالکین اور بزرگان دین عمل کرتے رہے ہیں، نماز فجر اور عصر کے بعد اس کا پڑھنا زیادہ مجرب ہے۔ وہ تحفہ مبعثات عشرۃ یہ ہیں:

(۱)..... سورۃ فاتحہ۔

(۲)..... سورۃ ناس۔

(۳)..... سورۃ قلن۔

(۴)..... سورۃ اخلاص۔

(۵)..... سورۃ کافرون۔

(۶)..... آیۃ الکرسی۔

(۷)..... سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

(۸)..... اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَالْاَبِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

(۹)..... اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ
الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ۔

(۱۰)..... اَللّٰهُمَّ افْعَلْ بِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاجِلًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ
بِنَا يَوْمًا مَّا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرُّ رُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔
مذکورہ ساری دعائیں سات سات مرتبہ پڑھ لی جائیں۔

اس دعا کی برکت سے سمندر مسخر ہو گیا

امام ابو رندہ الفہری طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے منقول ہے: حضرت مطرف ابن عبد اللہ المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: کہ جب میں خلیفہ منصور کے دربار میں آیا تو وہ رنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے،

مجھے دیکھ کر منصور نے کہا: او مطرف! میں اس قدر رنج و غم میں مبتلا ہوں کہ اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟

اس کے جواب میں مطرف نے عرض کیا: حضور والا! مجھ سے محمد بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عمر بن ثابت بصری رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ایک واقعہ سنایا:

ایک مرتبہ بصرہ کے ایک آدمی کے کان میں مچھر گھس گیا، جس کی تکلیف کی وجہ سے سماعت ختم ہو کر نیند بھی حرام ہو چکی تھی۔ چنانچہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کے متعلقین میں سے کسی نے یہ کہا: کہ تم صحابی رسول علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی وہ دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور سمندر کی ہولناکی کے وقت پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مع لشکر کے نجات بخشی تھی۔ بصری رضی اللہ عنہ نے کہا: کہ وہ کونسی دعا ہے؟ اس نے جواب دیا: مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا، وہ فرماتے تھے: ایک مرتبہ علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر جہاد کے لئے بحرین بھیجا، اس لشکر میں خود میں (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) بھی شریک تھا، جنگل کا راستہ طے کرتے ہوئے ہمیں سخت پیاس لگی، بیاہ تلاش کے بعد بھی پانی نہیں ملا، یہاں تک کہ ہمیں ہلاکت کا اندیشہ ہونے لگا، تب علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے دو گانہ صلوٰۃ الحاجت پڑھ کر اس اسم اعظم کے واسطہ سے دعا مانگی: ”يَا حَلِيمُ، يَا عَلِيمُ، يَا عَلِيُّ، يَا عَظِيمُ“ ہمیں پانی سے سیراب فرما دیں۔

اس کی برکت سے خلیفہ منصور بھی کامیاب ہو گیا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کا بس اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ابر کے ٹکڑے آنے شروع ہو گئے، سب کے سروں پر چھا گئے، پھر برسا شروع کیا، جس سے نالے بھر گئے، اس پانی سے سب نے سیراب ہو کر پیا، سوار یوں کو پلایا، برتن بھر لئے اور روانہ ہو گئے، اور چلتے چلتے صلیح (سمندر) پر پہنچ گئے، مگر اس پار جانے کے لئے نہ پل تھا، نہ کشتیاں، یہاں پر بھی حضرت حضرمی رضی اللہ عنہ نے دو گانہ ادا کر کے وہی اسم اعظم پڑھ کر مدد طلب کی: کہ یا اللہ! آپ کے اس اسم مقدس کا واسطہ ہمیں سمندر پار فرما دے، دعا سے فارغ ہو کر امیر نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہا:

اللہ کا نام لے کر میرے پیچھے چلو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: امیر کے پیچھے ہم نے بھی گھوڑے ڈال دیئے، پانی پر اس طرح چل رہے تھے، جیسے خشکی پر، اس سمندر میں نہ ہمارے پاؤں بھیگے نہ گھوڑے اور نہ اونٹوں کے۔ اس لشکر کی تعداد چار ہزار تھی، تھوڑی دیر میں دشمنوں کو پالیا، ان میں سے کچھ قتل کر دیئے، کچھ قیدی بنائے، خیر یہ واقعہ سنا کر خلیفہ منصور سے عرض کیا: کہ اس بصری نے جس کے کان میں مجھ گھس گیا تھا اس نے بھی مذکورہ اسماء مقدسہ پڑھ کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسے بھی نجات دے دی۔

یہ واقعہ سنتے ہی خلیفہ منصور نے اسی وقت بعد نماز اسی اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگنا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ خلیفہ منصور نے کہا: او مطرف! اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرمادیا۔ پھر کھانا منگو کر اپنے ساتھ بٹھا کر مجھے کھلایا۔

ہدایت: علاء حضری رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے، نام عبد اللہ ہے۔ حضور موت کے رہنے والے تھے، اس لئے حضری کہلائے۔ انہیں حضور اقدس ﷺ نے بحرین کا عامل (گورنر) مقرر فرمایا تھا۔ دو فراروقی تک زندہ رہے، پھر ۴۱ھ میں وفات پائی۔ (صحیح السیر: ۳۸۶، مولانا ابوالبرکات قادری دانا پوری)

ان اسماء مقدسہ کی عجیب تاثیر

عارف باللہ حضرت شیخ احمد کھٹوا احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں حج بیت اللہ کا ارادہ لئے ہوئے احمد آباد (گجرات، الہند) سے روانہ ہو کر بحری جہاز پر سوار ہو گیا، اثنائے سفر ایک دن وضو کرتے ہوئے اتفاقاً میرا پاؤں پھسل گیا، اور میں جہاز پر سے سیدھا سمندر میں جا گرا، سمندر میں گرتے ہی میری زبان پر بے اختیار منجانب اللہ یہ اسماء مقدسہ جاری ہو گئے: ”يَا حَافِظُ، يَا حَفِيفُ، يَا رَقِيبُ، يَا وَكِيلُ، يَا اللَّهُ“ ان اسماء اعظم کے زبان سے جاری ہوتے ہی اپنے پاؤں کے نیچے پتھر سا معلوم ہوا اور میں اس پر کھڑا ہو گیا۔

باوجود بحرِ زخار اور موتیں مارتے ہوئے سمندر کے اس وقت وہاں صرف میری کمر تک پانی تھا،

پھر بھی میں نے اس ورد کو جاری رکھا، اس کے بعد ملاحوں کو جب میرے گرجانے کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے آلہ سے مچھلی کی طرح اوپر اٹھالیا، اور بخیر و عافیت حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوا۔

اس کی برکت سے ہمیشہ کے لئے کشادگی نصیب ہوگی

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں تنگی اور خوف شدید میں مبتلا ہو گیا، اور پریشان ہو کر بلا زادراجلہ مکہ معظمہ کے ارادہ سے خالی ہاتھ نکل کھڑا ہوا اور مسلسل تین دن تک چلتا رہا، جب چوتھا دن ہوا تو مجھے گرمی، شدت پیاس اور بھوک نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ مجھے اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا۔

اشنائے راہ جنگل میں کوئی درخت بھی نظر نہ آیا، جس کے سایہ میں پناہ لیتا، ایسی بے کسی کے عالم میں اپنا حال اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دیا اور بے بس ہو کر بیٹھ گیا، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گیا، خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، انہوں نے فرمایا: تم اپنا ہاتھ لاؤ، میں نے دیدیا، مصافحہ کے بعد فرمایا: کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ تم سلامتی کے ساتھ بیت اللہ پہنچ جاؤ گے اور پھر حضرت نبی کریم ﷺ کی زیارت سے بھی مشرف ہو گے۔

میں نے ان سے دریافت کیا: کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، آپ کون ہو؟ انہوں نے فرمایا: میں اللہ کا بندہ خضر (علیہ السلام) ہوں، یہ نکر میں نے درخواست کی کہ آپ میرے لئے خصوصی دعا فرمائیں تاکہ افلاس و تنگدستی اور خوف و پریشانی دور ہو جائے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: تین مرتبہ یہ دعا پڑھو۔

”يَا لَطِيفًا بِمَخْلُوقِهِ، يَا عَلِيمًا بِمَخْلُوقِهِ، يَا خَبِيرًا بِمَخْلُوقِهِ، الْطُّفُفُ فِي يَا لَطِيفُ، يَا عَلِيمُ يَا خَبِيرُ“

یہ دعا میں نے اسی وقت یاد کر کے سنادی، اس کے بعد خضر علیہ السلام نے فرمایا: یہ ایسا تحفہ (اسم اعظم) ہے کہ اس سے ہمیشہ کے لئے غنا ہے، جب بھی تمہیں کوئی تنگی یا پریشانی وغیرہ لاحق ہو جائے تو ایسے وقت اسے پڑھ کر دعا مانگا کرو۔ بفضلہ تعالیٰ جملہ مشکلات اور تنگی دور ہو جایا کرے گی۔

اتنا فرمانے کے بعد خواب ہی میں وہ غائب ہو گئے، اور پھر میں بیدار ہو گیا، اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تک اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے جملہ اسباب مہیا فرما دیے۔

ہر بیماری سے شفاء اور دشمنوں پر کامیابی کے لئے

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں ایسا سخت بیمار ہو گیا کہ خود مجھے اور میرے دیکھنے والوں سب کو میری زندگی سے ناامیدی اور مایوسی ہو گئی، گویا کہ میں ملک الموت کے قریب پہنچ چکا تھا، میں اسی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا کہ شب جمعہ آ گئی، اسی شب میں نے خواب میں دیکھا:

ایک وجیہ انتہائی حسین و خوبصورت بزرگ میرے پاس تشریف لا کر میری داہنی طرف سرہانے بیٹھ گئے، اور دوسرے آپ کے قریب، پھر ان کے پیچھے بہت سی مخلوق آئی ان کو گھسر میں داخل ہوتے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ سب پرندوں کی شکل میں گھر میں داخل ہوئے، اور بیٹھنے کے بعد دیکھا تو وہ سب آدمیوں کی شکل بن گئے، وہ سب جوق در جوق داخل ہوتے رہیں اور میں ان سب کو دیکھتا رہا، جب سب داخل ہو چکے تو اس بزرگ صفت انسان نے جو میرے سرہانے تشریف فرما تھے فرمایا: کہ میں اس شہر میں تین آدمیوں کی عیادت کے لئے آیا ہوں، ان میں سے ایک تو یہی (میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) شخص ہے، دوسرے صالح خلقانی، اور تیسری ایک عورت ہے، اتنا فرمانے کے بعد انہوں نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھ کر یہ دعا پڑھی:

”بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّیْ، حَسْبِیَ اللّٰهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، اِعْتَصَمْتُ عَلَى اللّٰهِ، قَوَّضْتُ اَمْرِیْ اِلَی اللّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ“

اتنا پڑھنے کے بعد مجھ سے فرمایا: ان کلمات کو زیادہ پڑھتے رہا کرو، اس میں ہر بیماری سے شفاء ہے، ہر تکلیف سے نجات ہے اور ہر دشمن پر کامیابی ہے، پہلے پہل اس دعا کو حاملان عرش (بڑے مقرب فرشتوں) نے پڑھا تھا، اور قیامت تک وہ یہ دعا پڑھتے رہیں گے، ایک شخص جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ فضیلت سن کر دریافت فرمایا: کہ

یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر کوئی شخص اس دعا کو اپنے دشمن سے مقابلہ کے وقت پڑھے؟ تو حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: واہ! واہ! اس وقت اس دعا کے پڑھنے والوں

کو فتح و نصرت ہوگی۔ اس سوال کرنے والے کے متعلق میں نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! ﷺ کیا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں؟ تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ نہیں یہ تو میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔

پھر آنحضرت ﷺ نے اپنے دست مبارک سے بائیں طرف اشارہ کر کے فرمایا: کہ یہ سب شہداء ہیں اور پیچھے کی جانب اشارہ کر کے فرمایا: کہ یہ سب صالحین ہیں، اتنا فرمانے کے بعد حضرت رسول کریم ﷺ سب کے ساتھ تشریف لے گئے۔

اتنا دیکھنے کے بعد جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اس وقت حضرت رسول کریم ﷺ کی دعائی برکت سے میری ساری لاعلاج بیماریاں دور ہو چکی تھیں، اور پہلے سے بھی زیادہ صحت یاب ہو چکا تھا۔
(برکات دعا)

بَابُ ثَوَابِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالْتَهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ (تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کے ثواب کا بیان)

رقم الحدیث: ۲۱۸۶ تا ۲۲۱۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

بَابُ ثَوَابِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالْتَهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ (تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کے ثواب کا بیان)

﴿الفصل الاول﴾

سب سے بہتر کلام

{۲۱۸۶} وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ - وَفِي رِوَايَةٍ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا يَضُرُّكَ بَيِّنَاتٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۲۰۷، کتاب الادب، باب کراہیۃ التسمیۃ بالاسماء القبیحۃ، حدیث نمبر: ۲۱۳۷۔

حل لغات: لا یضرک: ضر (ن) ضرا، نقصان دینا، بدأ (ن) بدأ شروع کرنا۔

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سب سے بہترین کلام چار ہیں، (۱) سبحان اللہ [اللہ کی ذات پاک ہے۔] (۲) والحمد للہ [اللہ ہی کیلئے تعریف ہے۔] (۳) لا الہ الا اللہ [اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔] (۴) اللہ اکبر، [اللہ سب سے بڑا ہے۔] اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام چار ہیں، (۱) سبحان اللہ (۲) والحمد للہ (۳) ولا الہ الا اللہ (۴) اللہ اکبر، ان میں سے جس کلمے سے شروع کرے تیرے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔“

تشریح: یہ چار کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، کیونکہ یہ چار کلمات ایسے ہیں کہ اس میں تمام اسمائے حسنیٰ اور تمام مطالب الہیہ داخل ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ میں بھی یہ کلمات کثرت سے وارد ہوئے ہیں اور قرآن پاک میں ان کا حکم اور ان کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔

أفضل الکلام أربع: کلام سے مراد کلام بشر ہے، اس لئے کہ ان چار کلاموں میں آخری والا حصہ کلام اللہ کے علاوہ ہے، نیز بعض روایتوں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ ”أى أفضل کلام البشر لأن الرابعة لم توجد فى القرآن... وتبعه ابن حجر لأنه علیه الصلوة والسلام قال أفضل الذکر بعد کتاب اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔“ (مرقاة: ۱۰۵/۵)

اس موقع پر یہ بات ذہن نشین ہونی چاہئے کہ یہ چار کلمے اگرچہ افضل ہیں، لیکن احادیث سے جو ذکر کسی حال یا کسی وقت میں ثابت ہے اس حالت یا اس وقت میں اس ذکر میں مشغول ہونا تسبیح وغیرہ سے افضل ہے۔ (طیبی: ۵/۷۵)

لا یضرک بایھن بدأت: یعنی یہ چار کلمات ہیں ان کلمات کو پڑھتے اور کہتے وقت مذکورہ ترتیب ضروری نہیں ہے کوئی پہلے ”سبحان اللہ“ کہے اور چاہے کوئی ”الحمد للہ“ کہے یا ”لا الہ الا اللہ“ یا ”اللہ اکبر“ کہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم طیبیؒ نے فرمایا ہے: کہ ان چاروں کلمات کو مذکورہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا اولیٰ ہے اور بغیر ترتیب کے پڑھنا جائز ہے۔ (طیبی: ۵/۷۶)

چار کلمات کی فضیلت

{۲۱۸۷} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ - رواه مسلم

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۵/۲ کتاب الزکریٰ، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، حدیث نمبر: ۲۶۹۵۔

حل لغات: طلعت: طلوع (ن، ف) طلوع، نکلنا، الشمس: سورج، جمع شمس۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میرا سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا اس چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔“

تشریح: سبحان اللہ: اس جملے سے پہلے اُسبح فعل محذوف ہے، جس کی وجہ سے منسوب ہے۔

أحب إلى مما طلعت عليه الشمس: اس جملے کا ایک حقیقی معنی مراد لیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ حقیقت میں دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر یہ چار کلمات ہیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان چار کلمات کے ورد سے جو ثواب ملتا ہے وہ دنیا و مافیہا سے بہتر و افضل ہے۔ ”أى من الدنيا وما فيها من الأموال وغيرها كذا قيل قال ابن حجر فأحب ليس على حقيقة والمعنى أنها أحب التي باعتبار ثوابها الكثير الباقي من الدنيا بأسرارها لزوالها وفنائها۔ (مرقاۃ: ۵/۳۷۷)

دو کلمات کی برکت

{۲۱۸۸} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَ
إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری شریف: ۹۴۸/۲، کتاب الدعوات، باب فضل التسیح، حدیث نمبر: ۶۱۵۸۔

مسلم شریف: ۳۴۴/۲، کتاب الذکر، باب فضل التهلیل والتسبیح الخ، حدیث نمبر: ۳۶۹۱۔

حل لغات: حطت: حط (ن) حطا، گھٹانا کم کرنا، زبد: جھاگ، جمع از باد،

ترجمہ: اور ان ہی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جس شخص نے ”سبحان اللہ و بحمدہ“ ایک دن میں سو مرتبہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں
اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ دن کے کسی حصہ میں بھی پڑھے، اور سمندر کے جھاگ چونکہ بے

حساب ہوتے ہیں، اس لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں خواہ کتنے ہی بے شمار
ہوں سب معاف کر دئے جاتے ہیں۔

سب بہتر عمل

{۲۱۸۹} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَ حِينَ يُمَسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً
مَرَّةً لَمُرِّيَاتٍ أَحَدُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهَا إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا
قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حوالہ: بخاری شریف: ۹۴۷/۲، کتاب الدعوات، باب فضل التهلیل بلفظ آخر۔ حدیث نمبر: ۶۴۰۵۔

مسلم شریف: ۳۴۴/۲، کتاب الذکر، باب فضل التهلیل والتسبیح والدعائ، حدیث نمبر: ۲۶۹۲۔

حل لغات: یصبح: صبح (ف) صباحا، صبح کے وقت آنا، أصبح (افعال) صبح

میں داخل ہونا۔

ترجمہ: اور ان ہی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے صبح کے وقت اور شام کے وقت، سبحان اللہ و بحمدہ، سو مرتبہ پڑھا تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، الا یہ کہ کوئی شخص اتنی ہی تعداد میں یا اس سے زیادہ ان ہی کلمات کو پڑھے۔“

تشریح: من قال حين يصبیح وحين يمسی الخ: یعنی جس شخص نے بھی صبح و شام ان کلمات کے ورد کا اہتمام کیا، تو قیامت کے دن اس کا یہ عمل سب سے عمدہ عمل شمار کیا جائے گا، اور اس سے عمدہ عمل کسی اور کا نہ ہوگا الا یہ کہ کسی نے ان کلمات کو اس سے زیادہ مقدار میں پڑھا ہو۔

دو کلمے میزان میں بڑے بھاری ہیں

{۲۱۹۰} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ - (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۸۸/۲، کتاب الایمان والنذور، باب اذا قال واللہ لا اتکلم الخ، حدیث نمبر: ۶۴۲۶۔

مسلم شریف: ۳۴۴/۲، کتاب الذکر، باب فضل التہلیل الخ، حدیث نمبر: ۲۶۹۴۔

حل لغات: خفیفتان: خفیف، کاتثنیہ ہے بمعنی ہلکا، جمع خفاف، اللسان: زبان، جمع السنۃ، ثقیلتان: بھاری، ثقیل، ثقل (ک) ثقلاً، بھاری ہونا، المیزان: ترازو جمع، موازن۔

ترجمہ: اور ان ہی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”دو کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمن کے نزدیک پسندیدہ ہیں، (وہ کلمات یہ ہیں) سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔“

تشریح: کلمتان: اس سے مراد دو مفید جملے ہیں۔

خفیفتان علمی اللسان: یعنی یہ کلمات زبان پر سہولت سے جاری ہو جاتے ہیں۔

تقیلتان فی المیزان: مراد یہ ہے کہ ان دونوں کلمات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے ہلکا ہونے کی وجہ سے ان کا وزن بھی ہلکا ہو، بلکہ ان کا وزن بہت بھاری ہے۔

حبیبتان الی الرحمن: دونوں کلمے رحمٰن کو بہت پسند اور بہت محبوب ہیں، اور محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو شامل ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں:

(۱)..... سلبیہ۔ (۲)..... ثبوتیہ۔

یہ دونوں کلمے تمام صفات سلبیہ اور ثبوتیہ کو شامل ہیں۔

سلبیہ: یعنی وہ صفات جو اس کی شایان شان نہیں، ان کی نفی کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے پاک اور منزہ ہے۔

ثبوتیہ: وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔

”سُبْحَانَ اللَّهِ“ میں تمام صفات سلبیہ سے پاکی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔

اور ”مُحَمَّدٌ“ میں تمام صفات ثبوتیہ کو ثابت کیا جاتا ہے۔

پس یہ دونوں کلمے حق تعالیٰ شانہ کی تمام صفات سلبیہ اور ثبوتیہ کو جامع ہوئے اور مطلب اس کا یہ ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک و منزہ ہے، اور ہر قسم کے محاسن و کمالات اس کے لئے ثابت ہیں، اور ہر قسم کے محاسن و کمالات اس کے اپنے ذاتی ہیں۔ (مرقاۃ: ۴۸ / ۳)

سو مرتبہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہنے کا ثواب

{۲۱۹۱} وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيَكْتُبُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفَ خَطِيئَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي كِتَابِهِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْ مُوسَى الْجَهَنِّي أَوْ يُحِطُّ قَالَ أَبُو بَكْرِ الْبَرْقَانِيُّ وَ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُوسَى فَقَالُوا وَيَحِطُّ بِغَيْرِ أَلْفٍ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِ -

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۵/۲، کتاب الذکر، باب فضل التهلیل والتسبیح الخ، حدیث نمبر: ۲۶۹۸۔

حل لغات: يعجز: عجز (ض، س) عجزاً، عاجز، هونا، يكسب (ض) كسباً، كماناً،

يحط: حط (ن) خطا مٹانا۔

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ روزانہ ایک ہزار نیکی کماے تو ہم نشینوں میں سے کسی سوال کرنے والے نے دریافت کیا: ہم میں سے کوئی ہزار نیکی (روزانہ) کیسے کما سکتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سو مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہے گا، اس کے لئے ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیگی۔ یا اس کے ایک ہزار گناہ مٹا دئے جائیں گے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم میں موسیٰ جہنی کی تمام روایتوں میں ”او یحط“ کا لفظ ہے، ابو بکر برقانی نے کہا: کہ اس کو روایت کیا شعبہ نے اور یحییٰ قطان نے موسیٰ جہنی سے، انہوں نے ”ویحط“ کا لفظ الف کے بغیر کہا، اسی طرح حمیدی کی کتاب میں ہے۔

تشریح: قال یسبح مائة تسبیحة الخ: مراد یہ ہے کہ سو مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ایک ہزار مرتبہ کہنے کے برابر ہے، اس لئے کہ ہر نیکی کا ثواب کم سے کم دس گنا ملتا ہے، جیسا کہ قرآن

کریم کا اعلان ہے: ”لأن الحسنة الواحدة بعشر أمثالها وهو أقل المضاعفة الموعودة في القرآن بقوله ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا“ [جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی۔] [آسان ترجمہ] ”وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ“ [اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے (ثواب میں) کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔] [آسان ترجمہ] (مراۃ: ۴۸/۵)

تسبیح و تحمید کی شان

{۲۱۹۲} وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْكَلَامِ أَفْضَلَ قَالَ مَا أَصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ - : رواه مسلم

حوالہ: مسلم شریف: ۳۵۱/۲، کتاب الذکر، باب فضل سبحان اللہ الخ، حدیث نمبر: ۲۷۳۱۔

حل لغات: اصطفا: صفا (ن) صفوا، صاف ہونا، اصطفا (افتعال) حق لینا، لملائکتہ: جمع ملک کی، بمعنی فرشتہ۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بہترین کلام کون سا ہے؟ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس کو اللہ نے فرشتوں کے لئے چنا ہے، یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔“

تشریح: اے کلام افضل: یعنی تمام اذکار و اوراد میں سب سے بہترین کلام کیا ہے؟

قال ما اصطفا اللہ لملائکتہ الخ: یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ چار کلمات سب سے افضل ہیں، ان میں دو یہ کلمات بھی ہیں، اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے قول ”وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ“ [حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تہلیل میں لگے ہوئے ہیں۔]

(آسان ترجمہ) کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر میں ان کلمات کو اپنے فرشتوں کے لئے چن لیا ہے، اور ان کلمات کی انتہائی فضیلت و عظمت کی وجہ سے انہیں حکم فرمایا ہے کہ وہ ان کو ہمیشہ پڑھتے رہا کریں۔ جس سے ان کلمات کی فضیلت و عظمت ظاہر ہے۔

ذکر میں کیفیت کا اعتبار ہے

{۲۱۹۳} وَعَنْ جَوْرِیَّةَ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِہَا بُکْرَةً حِیْنَ صَلَّی الصُّبْحَ وَہِیَ فِی مَسْجِدِہَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اُضْحٰی وَہِیَ جَالِسَةٌ قَالَ مَا زِلْتُ عَلٰی الْحَالِ الَّتِیْ فَارَقْتُکَ عَلَیْہَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَکَ اَرْبَعَ کَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتُ مُنْذُ الْیَوْمِ لَوَزَنْتَهُنَّ سُبْحَانَ اللہِ وَبِحَمْدِہِ عَدَدَ خَلْقِہِ وَرِضَاءِ نَفْسِہِ وَزِنَہِ عَرْشِہِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِہِ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۵۰/۲، کتاب الذکر والدعای، باب التبیح اول النهار الخ، حدیث نمبر: ۲۷۳۶۔

حل لغات: خرج: (ن) خروجا، نکلنا، بکرة: بکر (ن) بکورا، صبح کے وقت آنا، اضحی (افعال) چاشت کے وقت میں داخل ہونا، الحال، حالت، جمع احوال، فارقتک: فارق (مفاعلت) جدا ہونا۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”صبح سویرے فجر کے وقت ان کے پاس سے باہر تشریف لے گئے اور وہ اپنے مصلے پر بیٹھی رہیں، پھر آپ چاشت کے وقت واپس تشریف لائے، اور وہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا: کیا میں جس حال پر تجھ سے جدا ہوا تھا تو اسی حالت پر اب تک بیٹھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ میں نے تجھ سے جدا

ہونے کے بعد چار کلمات تین مرتبہ کہے ہیں، اگر ان کو تیرے اب تک کہے ہوئے کلمات کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو ان کا وزن بڑھ جائیگا، وہ کلمات یہ ہیں ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءِ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ“ [میں اللہ کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی مرضی کے مطابق اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے قلموں کی روشنائی کے برابر۔] (مسلم شریف)

تشریح: عن جویریۃ: جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ام المومنین ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے ایک ہیں۔

وہی فیہ سجدھا: یعنی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں عام طور پر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کرتی تھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ چاشت تک بیٹھی ہوئی تسبیحات اور ذکر وغیرہ میں مشغول رہیں۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت بعدك الحمد: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کثرت ذکر کو دیکھ کر فرمایا: کہ میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد چند کلمات کہے ہیں، ان کا ثواب تمہارے اس ذکر سے بڑھا ہوا ہے۔

پھر ان کلمات کو بیان فرمایا: کہ وہ کلمات یہ ہیں۔

ان کیفیات کے ساتھ تسبیح کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذکر کرنے سے ان کیفیات اور صفات کی طرف ذہن متوجہ ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ جتنی ہی تدر اور غور و فکر زیادہ ہوگا اتنی ہی ذکر افضل ہوگا۔ پس اس حدیث شریف سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر میں کیفیت کا اعتبار ہے کمیت اور مقدار کا اعتبار نہیں، یعنی وہ تسبیحات وغیرہ جن کے مضامین اعلیٰ اور بہت خوب ہوں اور جنہیں حضور قلب اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے اگرچہ مقدار میں کم ہوں مگر ان تسبیحات سے افضل ہیں۔ جن کی یہ شان نہ ہو اور جنہیں پڑھنے وقت حضور قلب اور

اغلاص کی دولت میسر نہ ہو، اگرچہ وہ مقدار میں کتنی ہی زیادہ ہوں۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقدار و تعداد اعتبار نہیں، اس لئے کہ دوسری احادیث مبارکہ میں تعداد و مقدار کو ہی بیان کیا گیا ہے، حدیث پاک کی مزید تفصیل آگے آرہی ہے۔ (مظاہر حق: ۱۵۱/۳)

فائدہ: حدیث پاک سے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے کثرت ریاضت و مجاہدہ کا بھی علم ہوا۔

شیطان سے حفاظت کا طریقہ

{۲۱۹۴} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ مِائَةِ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيتُ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ حَتَّى يُمَسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۹۴۷، کتاب الدعوات، باب فضل التهليل، حدیث نمبر: ۶۱۵۶۔

مسلم شریف: ۲/۳۴۴، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل التهليل الخ، حدیث نمبر: ۲۶۹۱۔

حل لغات: یوم: دن جمع، ایام، عدل، برابر، جمع عدول، رقاب: جمع رقبة، بمعنی مملوک غلام، حسنة: نیکی، جمع، حنات، محیت: محا (ن) محوا، مٹانا، حرز: حرزا (ن) حرزا، محفوظ کرنا، یاتی: اتی (ض) اتیاناً، آنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ [نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی بادشاہ ہے، تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔] ایک دن میں سو مرتبہ پڑھا تو اس کو دس غلام آزاد

کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لئے سونکی لکھی جائیگی، اس کی سو برائیاں مٹادی جائیں گی، اس دن اس کی شام تک شیطان سے حفاظت ہوگی، اور کوئی شخص اس عمل سے اچھا عمل نہیں کر سکتا، الا یہ کہ دوسرا شخص اس سے زیادہ پڑھ لے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان کلمات کو دن میں سو مرتبہ پڑھے، اس کو چار فوائد حاصل ہونگے:

- (۱)..... دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔
 - (۲)..... اس کے نامہ اعمال میں سونکیاں لکھی جائیں گی۔
 - (۳)..... اس کے نامہ اعمال سے سو برائیاں مٹادی جائیں گی، یعنی اس کی سو برائیاں معاف کر دی جائیں گی۔
 - (۴)..... شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔
- اگر شام میں ان کلمات کو پڑھے تو صبح تک یعنی پوری رات شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ ”وظاهر التقابل انه إذا قال في الليل كانت له حرزا منه ليلة ذلك حتى يصبح فيحتمل أن يكون اختصارا من الراوى أو ترك لو ضوح المقابلة وتخصيص النهار لأنه أوج فيه إلى الحفظ.“ (مرقاۃ: ۵۰/۵)

جنت کا خزانہ

{۲۱۹۵} وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا أَنْكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِي

رَاحِلَتِهِ قَالَ أَبُو مُوسَى وَ أَنَا خَلْفُهُ أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فِي
نَفْسِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ إِلَّا أَذَلَّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ
فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - متفق عليه -

حوالہ: بخاری شریف: ۹۴۴/۲، کتاب الدعوات، باب الدعاء اذا علا عقبه، حدیث نمبر: ۶۱۳۷۔

مسلم شریف: ۳۴۶/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذکر الخ، حدیث نمبر: ۲۷۰۳۔

حل لغات: سفر: سفر، جمع اسفار، یجھرون: جھر (ن) جھرا، آواز بلند کرنا،
اربعو: ربع (ف) ربعا علیہ مہربانی کرنا، اصم: بہرا، صم (س) صما، بہرا ہونا، سمیع:
سننے والا، سمع (س) سمعا، سننا، بصیر: دیکھنے والا، بصر (ک) بصرا، دیکھنا، عنق: گردن،
جمع اعتناق، راحلة: رحل، (ف) رحلا، منتقل ہونا، حول، حال (ن) حولا: ارادہ سے باز
رکھنا، کنز: خزانہ، جمع کنوز۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں نے زور سے تکبیر کہنی شروع کر دی، تو
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے لوگو! اپنے آپ پر رحم کرو اس لئے کہ تم
لوگ بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم لوگ سننے والے، دیکھنے اور اپنے ساتھ رہنے والے کو
پکار رہے ہو، اور تم لوگ جس ذات کو پکار رہے ہو وہ تم میں سے ہر ایک کی سواری کی گردن سے بھی
زیادہ قریب ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کہ میں آپ کے پیچھے تھا اور
”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:
اے عبد اللہ بن قیس! کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتا دوں، تو میں
نے کہا یا رسول اللہ ﷺ بتا دیجئے! آپ نے فرمایا: ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“

تشریح: فجعل الناس یجھرون بالتکبیر: مراد یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم اجمعین نے نعرہ تکبیر لگایا اور صاحب مرقاۃ نے اس کو رائج قرار دیا ہے۔ ”لعلہ کان سفر غزو

فیناسبہ تخصیص التکبیر“ (مرقاۃ: ۵۰/۵)

لیکن حدیث شریف کے الفاظ اور حالت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نعرہ تکبیر نہ تھا بلکہ عام ذکر تھا، اسی لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آہستہ ذکر کرنے کی تعلیم فرمائی ورنہ نعرہ تکبیر زور سے لگتا ہی ہے۔ یا بلند جگہ پر چڑھٹے ہوئے جو تکبیر کہنی سنت ہے اسی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چلا کر کہنا شروع کر دیا۔

انکم لاتدعون اصم ولا غائباً: اصم کے بعد غائب کا تذکرہ برائے تاکید ہے۔
انکم تدعون سمیعاً بصیراً الخ: یعنی تم لوگ تو ایسی ذات عالی کو یاد کر رہے ہو جو سننے والی اور دیکھنے والی ہے، یہیں تک بس نہیں، بلکہ وہ ذات تو تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔
والذی تدعونه أقرب الی أحدکم الخ: مراد یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ انسان سے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اس حدیث شریف سے جہر بالتکبیر کی نفی ہو رہی ہے۔
لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ اگر زور سے پڑھنے کی صورت میں وساوس ختم ہوں تو جہر اولیٰ ہے۔ اور حدیث پاک میں جس جہر کی نفی ہے وہ جہر مفطر کی نفی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بعد والے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے۔

قال أبو موسیٰ وأنا خلفه الخ: یعنی راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے پیچھے پیچھے تھا اور آہستہ آہستہ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ پڑھ رہا تھا، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرب کے باوجود یہ بھی زور زور سے ذکر کرنے لگے یہ ایک طرح سے بے ادبی تھی، اس لئے انہوں نے آہستہ آہستہ ذکر شروع کر دیا اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چونکہ دور تھے، اس لئے ان حضرات نے زور سے ذکر کرنے میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے کوئی غلط محسوس نہیں کیا۔

فقال یا عبد اللہ بن قیس: یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم

گرامی ہے۔

الا ادلک علی کنز من کنوز الجنة الخ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ
 ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ تو پڑھ ہی رہے تھے، جس کا علم حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
 کشف سے ہو گیا اور ان کو یہ بتا دیا کہ جو چیز تم پڑھ رہے ہو وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک
 خزانہ ہے۔ کہ اسے پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور وہ اس کی برکتوں سے اسی طرح
 مالا مال ہوتا ہے جس طرح دنیاوی خزانہ سے بلکہ اس نعمت کے آگے دنیا کے بڑے سے
 بڑے خزانہ کی بھی کوئی وقعت نہیں۔

اور جنت کے خزانہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں کے حصول کا ذریعہ ہیں۔
 یا یہی کلمات جنت میں خزانوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔

﴿الفصل الثانی﴾

تسیح و تحمید کا ثمرہ

{۲۱۹۶} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ - (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذ شریف: ۱۸۴/۲، ابواب الدعوات، باب: ۲۲، حدیث نمبر: ۳۴۶۴۔

حل لغات: غرست: غرس (ض) غرسا، درخت کا پودا لگانا، نخلہ: کھجور کا درخت، جمع نخل۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ“ کہا اس کے لئے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔

تشریح: کھجور کے درخت کو اس لئے مخصوص کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کھجور کے درخت سے بہت زیادہ منفعت حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس کا پھل بھی بہت اچھا اور عمدہ ہوتا ہے۔ عوام و خواص سب اس کو پسند کرتے ہیں۔

تسیح بیان کرنے کی تاکید

{۲۱۹۷} وَعَنْ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مُنَادٍ يَنَادِي سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ - (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۷/۲، ابواب الدعوات، باب فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وتعوذہ فی دبر کل صلوۃ۔ حدیث نمبر: ۳۵۶۹۔

حل لغات: اصبح: (افعال) صبح کے وقت میں داخل ہونا، العباد: جمع، عبد، کی بمعنی بندہ، القدوس: قدس (تفعیل) پاکی بیان کرنا۔

ترجمہ: حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ ہر صبح کو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ: بزرگ و برتر بادشاہ کی پاکی بیان کرو۔“

تشریح: مامن صباح الخ: مراد یہ ہے کہ روزانہ صبح کو ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔

یا یہ کہ بندے ”سبحان الملک القدوس“ کہیں۔

یا اس طرح کہیں: ”سبح القدوس رب الملائکة والروح الخ“ یا مراد یہ ہے کہ روزانہ صبح کے وقت ایک فرشتہ آگاہ کرتا ہے کہ وہ اس بات کا یقین و اعتقاد رکھیں کہ ان کا رب تمام عیوب اور تمام نقائص سے پاک ہے۔

اشکال مع جواب

سبحوا: یہ امر ہے کہ جو انشاء کے لئے آتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی انشاء اس امر سے ہوئی حالانکہ پہلے سے وہ منزہ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ”سبحوا“ سے مراد ”اعتقدوا“ ہے۔

بہترین ذکر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

{۲۱۹۸} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ (رواه الترمذی وابن ماجہ)

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۷۶، ابواب الدعوات، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، حدیث نمبر: ۳۳۸۳۔ ابن ماجہ: ۲۶۹، کتاب الادب، باب فضل الحامدين، حدیث نمبر: ۳۸۰۰۔

حل لغات: الذکر: ذکر، (ن) ذکر، دل دل میں یاد کرنا، الدعاء: طلب کرنا، جمع

دعوات۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سب سے بہترین ذکر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہے اور سب سے اچھی دعا ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ ہے۔

تشریح: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: یہ کلمہ افضل ترین ذکر اس لئے ہے کہ اس کے بغیر ایمان ہی صحیح نہیں۔ نیز اس سے توحید کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس جملہ میں شان یکتائی کا بیان ہے، اور یہ اس کا ظاہری پہلو ہے اور اس کا مخفی پہلو یہ ہے کہ یہ جملہ شرک علی و خفی کو دفع کرتا ہے، اور ان حجابات کو دور کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں حائل ہوتے ہیں۔

اور الحمد للہ کو دعا اس لئے فرمایا گیا کہ کریم سخی کی تعریف بہترین سوال شمار ہوتا ہے۔ اور اس کو افضل اس لئے کہا گیا کہ منعم حقیقی یعنی خدا کی حمد شکر کے معنی میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ شکر نعمت و برکت میں زیادتی کا سبب ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: ”لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ الْخَيْرَ“ [اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔] (آسان ترجمہ) شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ اس حدیث پاک کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا افضل الذکر ہونا تو ظاہر ہے اور بہت سی احادیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے، نیز سارے دین کا مدار ہی کلمہ توحید پر ہے، تو پھر اس کے افضل ہونے میں کیا تردد ہے۔ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ کو افضل دعاء اس لحاظ سے فرمایا ہے: کہ کریم کی ثنا کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ کسی رئیس، امیر، نواب کی تعریف میں قصیدہ خوانی کا مطلب اس سے سوال ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ جو شخص ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھے، اس کے بعد اس کو الْحَمْدُ لِلَّهِ بھی کہنا چاہئے، اس لئے کہ قرآن پاک میں

”فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“ کے بعد ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ وارد ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑھا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے کہ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے، اور یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی ہے: اسی وجہ سے صوفیہ اور عارفین اسی کلمہ کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کی جتنی ممکن ہو کثرت کراتے ہیں کہ تجربہ سے اس میں جس قدر فوائد اور منافع معلوم ہوئے ہیں کسی دوسرے میں نہیں۔

چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، اس لئے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا مدار اسی کلمہ پر ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا مدار اسی کلمہ پر ہے؛ چنانچہ صحیح حدیث شریف میں وارد ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے والا کوئی زمین پر ہو۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو، قیامت نہیں ہوگی۔ (فضائل ذکر)

شکر کی حقیقت

{۲۱۹۹} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللَّهُ عَبْدٌ لَا يَحْمَدُهُ۔

حوالہ: بیہقی فی شعب الایمان: ۴/۹۷، باب فی تعدید نعم اللہ الخ، حدیث نمبر: ۳۳۹۵۔

حل لغات: رأس: سر، جمع رؤوس، الشکر: شکر (ن) شکر، کسی کی بھلائی کے بدلے تعریف کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اَلْحَمْدُ“ ہی اصل شکر ہے، اس بندے نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا جس

نے اللہ کی حمد نہیں کی۔

تشریح: الحمد رَأْسُ الشکر الخ: حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو بلا عوض ہو اور شکر اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو نعمت کے عوض میں ہو، اور آدمی چونکہ نعمت کے عوض میں تعریف تو کرتا ہی ہے، جسے شکر کہتے ہیں، اصل تو ہے بغیر نعمت کے بدلے میں تعریف کرنا، جسے حمد کہتے ہیں، اس لئے اس حدیث شریف میں اسی تعریف کا خلاصہ ہے جو بلا کسی عوض کے ہو۔

اس حدیث پاک کے اندر شکر کی نفی سے حمد کی نفی کر دی، حالانکہ شکر عام ہے، مورد کے اعتبار سے اور خاص ہے متعلق کے اعتبار سے، اور حمد عام ہے، متعلق کے اعتبار سے اور خاص ہے مورد کے اعتبار سے اور یہاں ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی، اس لئے کہ یہاں شکر سے شکر کامل مراد ہے، جو صرف زبانی ہوتا ہے، لہذا اب شکر ہی مورد کے اعتبار سے ناقص ہو گیا، اور اب ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی نہیں ہوگی۔

خوشی اور غمی میں اللہ کی تعریف کرنا

{۲۲۰۰} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ - رواهما البيهقي في شعب الايمان:

حوالہ: بیہقی فی شعب الايمان: ۱۱۶/۴، باب فی تعدید نعم اللہ الخ، حدیث نمبر: ۴۲۸۳۔

حل لغات: الجنة: باغ جمع، جنات، السراء: خوش حالی، سر (ن) سروراً، خوشی کرنا، الضراء: سختی، ضر (ف) ضر انقصان کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن وہ لوگ سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جائیں گے،

جو خوشی اور سختی میں اللہ تعالیٰ کی تفریفس کرتے ہیں۔“

تشریح: حالات چونکہ بدلتے رہتے ہیں، اس لئے آدمی کو ہر حال میں خواہ خوشی ہو یا غم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہئے۔

أول من يدعى: سراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لئے بلایا جائے گا وہ یہ لوگ ہونگے۔

الذین يحمدون الله في السراء والضراء: یعنی صحت ومرض، کشادگی و تنگی اور فقر و غنا ہر حال میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا رضا بالقضا کی دلیل ہے اور رضا بالقضا کا مقام بہت اونچا ہے، اسی لئے ان حضرات کو سب سے اول جنت میں داخل کیا جائے گا۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی عظمت

{۲۲۰۱} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ أَوْ أَدْعُوكَ بِهِ فَقَالَ يَا مُوسَى قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخْصِنِي بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَ عَامِرُهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ وَضَعْنِي فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ لَمَأَلَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔
(رواہ فی شرح السنہ)

حوالہ: فی شرح السنہ: ۳/۳۲۰، کتاب الدعوات، باب ثواب التہلیل، حدیث نمبر: ۱۲۷۳۔

کل لغات: تخصنی: خص (ن) خصا، خاص کرنا، ارید: اراد (افعال) چاہنا، ارادہ کرنا، عامر: مکین، جمع عمار، عمر (ن) عمر آباد کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: ”کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا: اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں یا میں اس کے واسطے سے دعاء کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پڑھا کرو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب یہ تو آپ کے تمام بندے کہتے ہیں میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے لئے خاص ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! میرے علاوہ ساتوں آسمان اور اس کے مکیں اور ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیئے جائیں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو دوسرے پلڑے میں تو یہ پلڑا بھاری پڑ جائیگا۔

تشریح: حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مخصوص ذکر کی درخواست کی تاکہ مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یا اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ قرب حاصل ہو۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا ورد کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: کہ اے میرے رب یہ تو آپ کے تمام بندے کہتے ہیں، میں تو آپ سے کوئی خاص چیز مانگ رہا ہوں۔

قال موسى: لو ان السموات السبع النخ: مرلايه هكلمجب ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی حقیقت بتلا دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خاموش ہو گئے۔

اشکال مع جواب

اشکال: اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی ایسا ذکر یا ایسی کوئی دعا طلب کی تھی جو ان ہی کے لئے مخصوص ہو اور وہ اس کے ذریعہ دوسروں پر فائق ہوں، ان سے فرمایا گیا کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھا کرو، اور یہ کلمہ عام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کچھ اور تھا، اور بارگاہ الوہیت سے جواب کچھ اور دیا گیا۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھنے کی تعلیم دیکر گویا اس طرف

اشارہ فرمادیا کہ تم نے ایک محال چیز کی طلب کی ہے، کیونکہ ایسی کوئی دعا اور ایسا کوئی ذکر نہیں ہے جو اس کلمہ سے افضل ہو۔ (التعلیق: ۸۸/ ۳ طبعی: ۵/ ۸۷)

پس جو شخص جس قدر اس کلمہ کا ورد کرے اسی قدر اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔

فائدہ: اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے، اتنی ہی عام عطا کی جاتی ہے، ضروریات دنیویہ ہی میں دیکھ لیا جائے کہ سانس، پانی، ہوا، کیسی عام ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کو کس قدر عام فرما رکھا ہے۔ البتہ یہ ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے، جس قدر اخلاص سے کوئی کام کیا جائے گا اتنا ہی وزنی ہوگا اور جس قدر اخلاص کی کمی اور بے دلی سے کیا جائے گا اتنا ہی ہکا ہوگا، اخلاص پیدا کرنے کے لئے بھی جس قدر مفید اس کلمہ کی کثرت ہے، اتنی کوئی دوسری چیز نہیں کہ اس کلمہ کا نام ہی جلاء القلوب (دلوں کی صفائی) ہے، اسی وجہ سے حضرات صوفیہ اس کا ورد کثرت سے بتاتے ہیں اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کا معمول تجویز کرتے ہیں۔ (فضائل ذکر)

ذاکرین کی تصدیق کی جاتی ہے

{۲۲۰۲} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَهُ رَبُّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ۔ (رواه الترمذی وابن ماجہ)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۱/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء ما يقول العبد اذا مرض،

حدیث نمبر: ۳۲۳۰۔ ابن ماجہ شریف: ۲۶۹، کتاب الادب، باب فضل لا الہ الا اللہ، حدیث نمبر: ۳۷۹۳۔

حل لغات: صدق (تفعیل) تصدیق کرنا، مرضہ: بیماری، جمع امراض۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ کہا تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں اور جب کوئی شخص کہتا ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں میرا کوئی شریک نہیں اور جب کوئی کہتا ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُجْمُ“ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے: میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے لئے ملک اور میرے لئے تعریفیں ہیں اور جب کوئی کہتا ہے، ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے: میرے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام طاقت و قدرت مجھ ہی سے ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے: کہ جس شخص نے اس کلمے کو بیماری میں کہا پھر اس کی موت ہو گئی تو اس کو آگ نہیں جلائے گی۔“

تشریح: آدمی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور زبان سے ایسے کلمات کا اظہار کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معبودیت وحدانیت اور قدرت کاملہ کا اظہار ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ذاکرین کی تصدیق کرتا ہے۔

صدقہ ربہ قال النخ: یعنی جو شخص ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے سچ کہا، اس لئے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ہی سب سے بڑا ہوں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کے اس حدیث شریف میں مذکور تمام کلمات کا جواب دیتا ہے اور اس بندے کی تصدیق کرتا ہے کہ تو نے سچ کہا۔

وكان يقول من قالها النخ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو

برابر بیان فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے حالت مرض میں "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" پڑھا اور اسی مرض میں اس کی موت ہوگئی تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، یعنی کہ وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔

تبیح و تحمید کی فضیلت

{۲۲۰۳} وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَىٰ أَوْ حَصَىٰ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ (رواه الترمذی و ابو داؤد) وقال الترمذی هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۷/۲، ابواب الدعوات، باب فی دعاء النبی صلی اللہ علی وسلم وتعوذہ فی

دبر کل صلوة، حدیث نمبر: ۳۵۶۸۔ ابو داؤد شریف: ۲۱۰/۱، کتاب الصلوة، ابواب الوتر، باب التبیح بالحصى، حدیث نمبر: ۱۵۰۰۔

حل لغات: امراة: عورت جمع نساء، نوى: جمع نواة کی بمعنی گٹھلی، حصی: جمع ہے حصاة، کی بمعنی کنکری۔

ترجمہ: حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے یہاں گئے، اس عورت کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، جس سے وہ تسبیح پڑھ رہی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ کیا میں

تمہیں ایسی تسبیح نہ بتادوں جو اس سے آسان یا بہتر ہے، یعنی ”سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ“ اور ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کو بھی اسی طرح پڑھے، اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ بھی اسی طرح پڑھے اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ بھی اسی طرح پڑھے اور ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ بھی اسی طرح پڑھے۔ (ترمذی ابو داؤد) ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حریب ہے۔

تشریح: وہ صحابیہ یا تو ان حضرات کی محرم تھیں، یا یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ ”اُمی محرم لہ او کان ذلک قبل نزول الحجاب“ (مرقاۃ: ۵/۱۱۵)

وبین یدیدھا نوٰی أو حصی تسبیح بہ: یعنی پڑھے گئے کلمات کی مقدار یاد رکھنے کے لئے انہوں نے کھجور کی گٹھیاں یا کنکریاں رکھ لی تھیں۔

فقال الا اخبرك بما هو أيسر عليك من هذا: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: کہ میں تمہیں ایک ایسی تسبیح بتا دیتا ہوں جو اس تسبیح سے آسان ہے۔

أو أفضّل: راوی کو اس بات میں شک ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ”ایسر“ فرمایا، یا ”افضل“ فرمایا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ الخ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: کہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ الخ“ پڑھ لیا کرو، یہ چند کلمے آسان بھی ہیں، اور مفید بھی ہیں۔

واللہ اکبر مثل ذلک: اس جملہ کے بارے میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ راوی کے الفاظ ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح تسبیح یعنی ”سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ الخ“ پوری طرح بیان کی، اسی طرح آنحضرت نے تکبیر کو پوری طرح بیان کیا یعنی ”اللہ اکبر“ عدد ما خلق: مگر راوی نے اختصاراً ”مثل ذلک“ کہہ کر بتا دیا کہ

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عدد کے کلمات کی تعلیم بھی اسی طرح فرمائی، یا پھر راوی کے الفاظ نہیں بلکہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختصار کے پیش نظر اکتفاء فرمایا۔ اسی طرح بعد کے جملوں میں بھی یہ احتمال ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ اس حدیث پاک کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کیفیات کے ساتھ تسبیح کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذکر کرنے سے ان کیفیات اور صفات کی طرف ذہن متوجہ ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ جتنا بھی تدبر اور غور و فکر زیادہ ہوگا، اتنا ہی ذکر افضل ہوگا۔ اس لئے قرآن پاک جو تدبر سے پڑھا جائے وہ تھوڑا سا بھی اس تلاوت سے بہت زیادہ افضل ہے، جو بلا تدبر کے ہو اور بعض علماء نے کہا ہے کہ افضلیت اس حیثیت سے ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے شمار سے عجز کا اظہار ہے، جو کمال ہے عبدیت کا۔ اسی وجہ سے بعض صوفیہ سے نقل کیا گیا ہے: وہ کہتے ہیں کہ گناہ تو بلا حساب اور بے شمار کرتے ہو اور اللہ کے پاک نام کو شمار سے اور گن کر کہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شمار نہ کرنا چاہئے، اگر ایسا ہوتا تو پھر احادیث میں کثرت سے خاص خاص اوقات میں شمار کیوں بتائی جاتی، حالانکہ بہت سی احادیث میں خاص خاص مقداروں پر خاص خاص وعدے فرمائے گئے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف شمار پر قناعت نہ کرنا چاہئے بلکہ جو اوراد مخصوص اوقات میں متعین ہیں، ان کو پورا کرنے کے علاوہ خالی اوقات میں بھی جتنا ممکن ہو، بے شمار اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہئے کہ یہ ایسی عظیم دولت ہے جو شمار کی پابندیوں اور اس کے حدود سے بالا تر ہے۔

تسبیح کا جواز

ان احادیث سے تسبیح متعارف یعنی دہاگہ میں پروئے ہوئے دانوں کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بدعت کہہ دیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ جب اس کی اصل ثابت ہے،

حضور اقدس ﷺ نے کنکریوں اور گٹھلیوں پر گنتے ہوئے دیکھا اور اس پر انکار نہیں فرمایا، تو پھر اصل ثابت ہو گئی۔ دھاگہ میں پرودہ سینے میں اور نہ پروانے میں کوئی فرق نہیں۔ اسی وجہ سے جملہ مشائخ اور فقہاء اس کا استعمال فرماتے رہے ہیں۔

مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ ”نزہۃ الفکر“ اس بارے میں تصنیف فرمایا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح دلیل ہے تسبیح متعارف کے جواز کی۔ اس لئے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے ان گٹھلیوں یا کنکریوں پر گنتے ہوئے دیکھا اور اس پر انکار نہیں فرمایا، جو شرعی دلیل ہے اور کھلے ہوئے دانے یا پروانے ہوئے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لئے جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ان کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ صوفیا کی اصطلاح میں اس کو ”شیطان کا کوڑا“ کہا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کسی نے ایسے وقت میں بھی تسبیح دیکھی جب وہ منہا ئے کمال پر پہنچ چکے تھے تو ان سے اس بارہ میں سوال کیا۔ فرمایا: جس چیز کے ذریعہ سے ہم اللہ تک پہنچے ہیں، اس کو کیسے چھوڑ دیں۔

بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رہتی تھیں، اور وہ ان پر گن کر تسبیح پڑھا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو صفیہ صحابی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ کنکریوں پر گن کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے گٹھلیاں اور کنکریاں دونوں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی کنکریوں پر پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مرقاۃ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگہ رہتا تھا، جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، ان پر شمار فرمایا کرتے تھے اور ابوداؤد شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی، جس میں کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں بھری رہتی تھیں، ان پر تسبیح پڑھا کرتے اور جب وہ خالی ہو جاتی تو ایک باندی تھی، جو ان سب کو پھر اس میں بھر دیتی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ دیتی۔ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھیلی میں سے نکالتے رہتے اور باہر ڈالتے رہتے تھے اور جب وہ خالی ہو جاتی تو سارے دانے سمیٹ کر وہ باندی پھر اس تھیلی میں بھر دیتی۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک تھیلی میں عجوہ کھجور کی گٹھلیاں جمع رہیں اور صبح سے زوال کے وقت تک ان کو پڑھتے رہتے، جب زوال کا وقت ہوتا تو وہ چمڑا اٹھا لیا جاتا، وہ اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر وہ پجھا دیا جاتا اور شام تک ان کو پڑھتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پوتے نقل کرتے ہیں کہ دادا ابا کے پاس ایک دھاگہ تھا جس میں دو ہزار گریں لگی ہوئی تھیں، اس وقت تک نہیں سوتے تھے، جب تک ایک مرتبہ ان پر تسبیح نہ پڑھ لیتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک دھاگہ تھا، جس میں گریں لگی ہوئی تھیں ان پر تسبیح پڑھا کرتی تھیں۔

صوفیاء کی اصطلاح میں تسبیح کا نام مَذْکُورَہ (یاد دلانے والی) بھی ہے، اس وجہ سے کہ جب یہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو خواہ مخواہ پڑھنے کو دل چاہتا ہی ہے، اس لئے گویا اللہ کے نام کو یاد دلانے والی ہے۔ اس بارہ میں ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ تسبیح کیا ہی اچھی مَذْکُورَہ (یعنی یاد دلانے والی) چیز ہے۔ اس باب میں ایک مسلسل حدیث مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا سے لے کر اوپر تک ہر استاد نے اپنے شاگرد کو ایک تسبیح عطا فرمائی اور اس کے پڑھنے کی اجازت بھی دی۔ اخیر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو میں نے ان سے کہا: کہ آپ اس کو مرتبہ پر بھی تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: کہ میں نے بھی اپنے استاد حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، تو یہی سوال کیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا: کہ میں نے اپنے استاد حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی، تو یہی سوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا: تھا کہ میں نے اپنے استاد حضرت عمر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی، تو یہی سوال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا: کہ میں نے اپنے استاد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ (جو مارے مشائخِ چشتیہ کے سرگروہ ہیں) کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی تو عرض

کیا تھا: کہ آپ کی اس رفعت شان اور علو مرتبہ کے باوجود بھی اب تک تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے تو انہوں نے فرمایا: تھا کہ ہم نے تصوف کی ابتدا میں اس سے کام لیا تھا، اور اس کے ذریعہ سے ترقی حاصل کی تھی تو گوارا نہیں کہ اب اخیر میں اس کو چھوڑ دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل سے، زبان سے، ہاتھ سے ہر طرح اللہ کا ذکر کروں۔ محدثانہ حیثیت سے ان میں کلام بھی کیا گیا ہے۔ (فضائل ذکر)

صبح و شام کا ذکر

{۲۲۰۴} وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَ مِائَةً بِالْعِشَاءِ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مَنْ حَمِدَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَ مِائَةً بِالْعِشَاءِ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَ مِائَةً بِالْعِشَاءِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَ مَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَ مِائَةً بِالْعِشَاءِ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرِ مِمَّا آتَى بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

حوالہ: الترمذی شریف: ۸۵/۲، ابواب الدعوات، باب: ۶۲، حدیث نمبر: ۹۲۷۱۔

حل لغات: الغداة: دن کا ابتدائی حصہ، جمع غدوات، غدا (ن) غدو صبح کے وقت آنا، العشی: جمع ہے، عشیہ کی رات کا ابتدائی حصہ، فرس: گھوڑا، جمع خیل، رقبة: گردن جمع، رقاب۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد محترم اور اپنے دادا احبان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے صبح کے وقت

سومرتبہ اور شام کے وقت سومرتبہ سبحان اللہ کہا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے سوچ کئے ہوں، اور جس شخص نے صبح کے وقت سومرتبہ اور شام کے وقت سومرتبہ الحمد للہ کہا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے گھوڑوں پر اللہ کی راہ میں سوار کرایا اور جس شخص نے صبح کے وقت سومرتبہ اور شام کے وقت سومرتبہ لا الہ الا اللہ کہا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام کے سوغلام آزاد کئے، اور جس شخص نے صبح کے وقت سومرتبہ اور شام کے وقت سومرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن کوئی دوسرا آدمی اس شخص سے زیادہ ثواب لے کر نہیں آئے گا، الا یہ کہ کوئی شخص اتنی تعداد یا اس سے زیادہ تعداد میں (یہی کلمات) کہے۔

تشریح: من سبح اللہ: مراد ”سبحان اللہ“ کہنا ہے۔

من حمد اللہ: مراد الحمد للہ کہنا ہے۔

کان کم حمل علی مائة فرس: مراد ہے سو آدمی کو مع ساز و سامان کے سو گھوڑوں پر سوار کر کے جہاد کے لئے بھیجنا۔

ومن هلل: مراد ”لا الہ الا اللہ“ کہنا ہے۔

کان کمن اعتق مائة رقبة من ولد اسماعیل: مراد یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاندان کے سوغلام آزاد کرنا، اس لئے کہ اس خاندان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبی قرابت حاصل ہے۔ اس لئے اس خاندان کا غلام آزاد کرنا کسی اور خاندان کے غلام کو آزاد کرنے سے بدرجہا افضل ہے۔

ومن کبر اللہ: مراد ہے اللہ اکبر کہنا۔

لم یأت فی ذلک الیوم أحد بأکثر الخ: مراد یہ ہے کہ جو شخص صبح شام سو مرتبہ اللہ اکبر کہے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الا یہ کہ وہ دوسرا آدمی بھی سومرتبہ صبح و سومرتبہ شام ”اللہ اکبر“ کہے، یا اس سے بھی زیادہ کہے تو وہ ثواب میں بڑھ سکتا ہے، ورنہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔

تراز کو بھرنے والے کلمات

{۲۲۰۵} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ۔ (رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۱/۲، ابواب الدعوات، باب: ۹۲، حدیث نمبر: ۳۵۱۸۔

کل لغات: نصف: آدھا، جمع انصاف، بے ملوؤ، ملاء (ف) ملاء بھرنا، حجاب: پردہ

جمع حجب، حجب (ن) حجاب، چھپانا، تخلص: خلص (ن) خالص کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سبحان اللہ“ آدھے پلڑے کے برابر ہے۔ ”الحمد للہ“ اس کو بھر دیتا ہے، اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لئے خدا تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

تشریح: التسبیح: تسبیح سے مراد ”سبحان اللہ“ کہنا ہے۔

نصف المیزان: میزان سے مراد یہاں اعمال تو لے جانے والے ترازو کا ایک پلڑا ہے، یعنی ”سبحان اللہ“ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ اتنے بڑے ترازو جس کے ایک پلڑے میں زمین و آسمان سما جائے اس کو بھی آدھا بھر دیتا ہے۔

والحمد لله يملأو: یعنی ”الحمد للہ“ تو اس ترازو کو مکمل بھر دیتا ہے۔

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الخ: مراد یہ ہے کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کوئی شخص پڑھتا ہے تو یہ سیدھے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے، اور اس کے لئے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔

آسمان کے دروازے کھل جانا

{۲۲۰۶} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا قَطُّ إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ۔ رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۹/۲، ابواب الدعوات، باب: ۱۲۰، حدیث نمبر: ۳۵۹۰۔

کل لغات: عبد: بندہ، جمع عباد، ابواب: جمع ہے، باب، کی بمعنی دروازہ، یفْضی:

افضی (افعال) افضاء، پہنچانا، العرش: شاہی تخت، جمع، اعراش۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔“

تشریح: جب کوئی بندہ اخلاص سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھتا ہے تو اس کے اعزاز میں آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں، اور یہ کلمہ سیدھے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اور مقبول ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والے کیلئے قبولیت خاص بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔

تسبیح تاجنت کے درخت ہیں

{۲۲۰۷} وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ أُمَّتَكَ مِثِّي السَّلَامَ وَاخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةٌ

التُّرْبَةُ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَانَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ۔ رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۴/۲، ابواب الدعوات، باب: ۶۱، حدیث نمبر: ۳۴۶۲۔

حل لغات: اسری: سری (ض) سری، أسری (افعال) رات میں چلنا، السلام:

سلامتی، سلم (س) سلامۃ، نجات پانا، طيبة: طاب (ض) طیباً اچھا ہونا، التراب: مٹی، جمع
ترب، قيعان: جمع ہے قاع، کی بمعنی ہموار زمین۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: ”معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو
انہوں نے فرمایا: اے محمد! آپ اپنی امت کو میرا سلام کہئے، اور ان کو بت دیجئے کہ جنت
پاکیزہ مٹی اور میٹھے پانی والی ہے، وہ ایک ہموار زمین ہے اور اس کے پودے، ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ“ ہیں۔

تشریح: یہ حدیث شریف اس امت مرحومہ ”علی صاحبها الف الف سلام و تحیة“ کی
عظمت کی دلیل ہے، چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
واسطے سے اسے سلام کہلایا اور اس طرح اس امت سے اپنی محبت اور تعلق کا اظہار فرمایا، اس لئے امت
کے ہر فرد کو چاہئے کہ جب بھی اس حدیث شریف کے ذریعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سلام سنایا
جائے یا پڑھا جائے تو یہ کہے: ”وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ (مرقاۃ: ۵/۱۱۷)

اشکال مع جوابات

اشکال: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں ایک مشہور اشکال کیا گیا ہے، وہ یہ
کہ یہاں جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ”انہا قيعان“ اور ”قيعان“ کاغ کی جمع ہے۔

جس کے معنی ہیں برابر اور ہموار زمین جو درخت وغیرہ سے خالی ہو۔ جب کہ قرآن کریم کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی زمین اشجار سے خالی نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ“ بلکہ جنت کو جنت اسی لئے کہا ہے کہ اس میں کشیدہ سایہ دار درخت ہیں، اس لئے کہ لفظ ”جنت“ میں ستر کے معنی ملحوظ ہیں اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہاں اشجار کثیرہ مظللہ متکاثفہ ہوں۔

جواب: (۱)..... علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ جنت اصل میں تو چٹیل میدان ہی کی صورت میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے عاملین کے عمل کے مطابق اپنے فضل کامل اور رحمت واسعہ سے اس میں اشجار اور قصور پیدا فرمائے ہیں، لیکن ہر عامل کے لئے بقدر عمل حصہ مختص ہے، اور بندہ کا عمل غرس اشجار کے لئے سبب ہے، اس لئے ان اشجار کو بندہ کے عمل کی طرف منسوب کیا گیا، گویا کہ یہ عمل اشجار کا غارس (لگانے والا) ہے۔ (طیبی: ۵/۸۶)

(۲)..... حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ حدیث شریف سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تمام جنت اشجار اور قصور سے خالی ہیں، بلکہ قیعان کا مطلب یہ ہے کہ اکثر حصہ جنت تو مغروس ہے، اور اس میں وہ درخت ہیں جو ان کلمات کے علاوہ دیگر اعمال صالحہ کے عوض میں لگائے گئے ہیں، لیکن کچھ حصہ جنت کا وہ بھی ہے جس میں ان کلمات ہی کے ذریعہ سے درخت لگائے جائیں گے، تاکہ ان کلمات کی فضیلت اور عظمت واضح ہو، جیسا کہ احادیث سابقہ میں ان کی فضیلت مذکور ہے۔ (مرقاۃ: ۵/۱۱۸)

(۳)..... حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اہل جنت کے لئے کم از کم دو جنتیں ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ“ ایک جنت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اشجار و انہار و حور و قصور وغیرہ ذلک پیدا کئے ہیں، اور دوسری جنت وہ ہے جس میں اعمال کے ذریعہ سے اشجار و انہار وغیرہ پیدا ہوں گے اور یہ معاملہ باری تعالیٰ کی طرف سے باب عدل سے ہے، جب کہ پہلا معاملہ باب فضل و کرم کے

قبیل سے تھا۔ (التعلیق: ۹۱/۳)

(۴)..... ایک جواب یہ ہے کہ ابتداءً تکوین کے اندر حق جل مجدہ نے یہ مقرر کر دیا تھا کہ فلاں شخص اتنی مرتبہ سُبْحَانَ اللہ اور اتنی مرتبہ الْحَمْدُ للہ وغیرہ اپنی پوری عمر میں کہے گا اس کے بقدر حق تعالیٰ شانہ نے اس جنت کے اندر درخت اور پودے لگا دئے، تو یہاں اس تقدیر کا اظہار مقصود ہے۔

(۵)..... عام طور سے جب باغبان باغیچہ لگاتا ہے تو بہت سے پودے پہلے ہی لاکر ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، اور پھر مناسب طور پر مناسب مقام میں آہستہ آہستہ لگاتا رہتا ہے، تو دوسری آیات و احادیث کے اندر ان پودوں کا ذکر ہے، اور جب آدمی اچھے عمل کرتا ہے تو ان کو مناسب مقام پر اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں، یہی اس حدیث شریف کے اندر مراد ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے والا جنت کی پرسکون اور پر راحت فضا اور وہاں کے سرور آمیز اطمینان و چین کا حقدار ہوگا اور وہاں یہ کلمات درختوں کی شکل میں لازوال سکون آمیز حیات کے ضامن ہوں گے۔ (نفحات التنقیح: ۲۵۸/۳)

اوراد و اذکار کو انگلیوں پر پڑھنا

{۲۲۰۸} وَعَنْ يُسَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَ لَا تَغْفُلْنَ فَتُنْسِينَ الرَّحْمَةَ۔ ۱۰ رواه الترمذی و ابوداؤد

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۹/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی عقد التسیح الخ، حدیث نمبر: ۳۲۸۶۔

ابوداؤد شریف: ۲۱۰/۱، ابواب الوتر، باب التسیح بالحصی، حدیث نمبر: ۱۵۰۱۔

حل لغات: أنامل: جمع ہے، انملۃ کی بمعنی انگلی، مستنطقات: نطق (ض) نطقاً، بولنا، (استفعال سے ہو تو معنی ہونگے بولنے کے لئے کہنا) تغفلن: غفل، (ن) غفلة: غافل ہونا۔

ترجمہ: حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مہاجرات میں سے ہیں ان سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے کہا کہ تم تسبیح و تہلیل اور تقدیس کو لازم پکڑو اور ان کو اپنی انگلیوں پر گنو، اس لئے کہ انگلیوں کو بلوا کر پوچھا جائیگا اور غافل نہ ہونا، ورنہ رحمت سے بھلا دی جاؤ گی۔

تشریح: و كانت من المهاجرات: اس بارے میں حضرات محدثین کا اختلاف ہے کہ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا مہاجرہ ہیں یا انصاریہ؟ صحیح بات یہی ہے کہ یہ مہاجرہ ہیں، انصاریہ نہیں، اس لئے راوی نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے یہ جملہ بڑھا دیا ہے کہ ”كانت من المهاجرات“

فانہن مسئولات مستنطقات الخ: قیامت کے دن اعضائے انسان گواہی دیں گے اس لئے تسبیح پڑھتے وقت انگلیوں سے شمار کرے تاکہ یہ انگلیاں قیامت کے دن دربار الہی میں تسبیح پڑھنے کی گواہی دیں۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اوراد و اذکار اور تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا افضل ہے، اگرچہ تسبیح پر پڑھنا بھی جائز ہے، نیز اس میں اس بات کی ترغیب بھی ہے کہ بندہ کی عقل و شعور کا تقاضہ یہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنے جسمانی اعضاء کو انہی کاموں میں مشغول رکھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہوں، اور اپنے ایک ایک عضو کو گناہ سے بچائے تاکہ قیامت کے دن کوئی عضو بھی گناہ کی گواہی دے کر عذاب خداوندی میں مبتلا نہ کرادے۔ (طیبی: ۹۳/۵)

﴿الفصل الثالث﴾

بہترین ورد

{۲۲۰۹} وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُ لَهُ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ فَقَالَ فَبُيِّنَ لِي رَبِّي، فَمَالِي؟ فَقَالَ قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي، شَكَكَ الرَّاوي فِي عَافِنِي - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۵/۲، کتاب الذکر والدعای، باب فضل التہلیل الخ، حدیث نمبر: ۲۶۹۶۔

حل لغات: ربی: رب پالہنار، جمع ارباب، عافنی: عاف (ن) عفو معاف کرنا، سے صحت

دینا، بلا اور برائی سے بچانا۔

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی نے آ کر عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دیجئے جسے میں پڑھا کروں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" [اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے بڑا۔ اور اللہ ہی کے لئے بہت تعریف ہے، اور پاکی اللہ ہی کے لئے ہے، جو تمام عالم کا پالہنار ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے، جو

غالب و حکمت والا ہے۔ [پڑھ لیا کرو، اس دیہاتی نے کہا یہ سب تو میرے رب کے لئے ہے میرے لئے کیا ہے تو آپ نے فرمایا: **لِّلّٰہُمَّ اَغْفِرْ لِّیْ وَ اَرْحَمْنِیْ وَ اِهْدِنِیْ وَ اَرْزُقْنِیْ وَ عَافِنِیْ**، [اے میرے پروردگار! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور میری راہنمائی فرما، اور مجھ کو عافیت بخش۔] پڑھ لیا کرو، راوی کو عافیت میں شک ہے۔

تشریح: فقال علمنی کلاماً اقولہ: مجھے کوئی خاص ذکر تلقین فرمادیں، جس کو میں اپنی زندگی کا نصب العین بنالوں، اور برابر اسی کا ورد رکھوں۔

فقال قل لا اله الا الله الخ: تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو اس حدیث شریف میں مذکور کلمات پڑھنے کے لئے فرمایا۔

قال فهو لا اله الا الله، فمالی: مراد یہ ہے کہ یہ جو کلمات بتلائے گئے ہیں صرف ذکر پر مشتمل ہیں، دعاء کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لئے دعاء کرنے کا طریقہ بھی بتلادیا جائے۔

فقال قل اللهم اغفر لی الخ: مراد یہ ہے کہ ذکر کے بعد ان کلمات سے دعاء کی جائے۔

شك الراوى فى عافنى: یعنی راوی کو اس بات پر شک ہے کہ ”عافینی“ حدیث شریف کا حصہ ہے یا نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ ”عافینی“ اس حدیث شریف کا ایک حصہ ہے۔ ”أی فی اثباتہ ونفیہ والأولی الاثبات لعدم مضرته بعد تمام دعوتہ“ (مرقاۃ: ۱۲۰/۵)

تسبیح سے گناہوں کا جھڑنا

{۲۲۱۰} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَثَرَتِ الْوَرَقُ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوبَ الْعَبْدِ كَمَا يَسْقِطُ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ۔

رواہ الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۳/۲، ابواب الدعوات، باب: ۱۰۱، حدیث نمبر: ۳۵۳۳۔

حل لغات: شجرۃ: درخت جمع اشجار، یابسة خشک، یبس (س) یبسا خشک ہونا، الورق: پتا، جمع، اوراق، تناثر، نثر (ن، ض) نثرأ تناثر، بکھیرنا، ذنوب، جمع ہے، ذنب، کی بمعنی گناہ۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک پتے والے درخت کے پاس سے گزرے آنحضرت ﷺ نے اس پر اپنا عصا مارا، پتے گرنے لگے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ" بندے کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔

تشریح: مر علی شجرۃ یابسة الورق الخ: پت جھڑ کے موسم میں بعض درختوں کے پتے بڑی کثرت سے جھڑتے ہیں، اور اتنی کثرت سے کہ کچھ درختوں میں تو بالکل پتے باقی ہی نہیں رہتے، اور وہ درخت ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ سوکھ چکا ہے، ایسے ہی درختوں میں سے کسی درخت کے پاس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، لیکن حدیث شریف کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ درخت موسم سے متاثر نہ تھا بلکہ وہ واقعاً سوکھ ہی رہا تھا، اس کے پاس سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔

آنحضرت ﷺ نے اس درخت پر اپنی لاٹھی ماری، جس کی وجہ سے کثرت سے اس کے پتے جھڑنے لگے، پھر آنحضرت ﷺ نے ان کلمات کے بارے میں ارشاد فرمایا: چونکہ پتوں کو گرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا اور مشاہدہ سے بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا۔

حوقلہ کی فضیلت

{۲۲۱۱} وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ مَكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرِّ أَذْنَاهَا الْفُقَرُ - رواه الترمذی

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۲۰۰، ابواب الدعوات، باب: ۱۲۱، حدیث نمبر: ۳۶۰۱۔

حل لغات: کنز: خزانہ، جمع، کنوز، الجنة باغ جمع جنات۔

ترجمہ: حضرت مکحول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" کثرت سے پڑھا کرو، اس لئے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، مکحول نے کہا کہ جو شخص "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے نقصانات کی سترقیں دور کر دے گا، جس کی ادنیٰ قسم فقر ہے۔

تشریح: عن مکحول: سوڈان کے رہنے والے جلیل القدر تابعی ہیں۔ اپنے زمانے میں شام کے مفتی اعظم رہے ہیں، اور ان کا شمار سعید بن المسیب عجلہ اللہ عنہ کے ہم پلہ حضرات میں ہوتا ہے۔

قال مکحول فمَنْ قَالَ الْخ: اس حدیث شریف میں اس جملے کی نسبت حضرت مکحول عجلہ اللہ عنہ کی طرف کی گئی ہے، لیکن نسائی وغیرہ میں یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ "روى النسائي والبزار عن أبي هريرة" "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" وَلَا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ "کنز من کنوز الجنة" (مرقاۃ: ۱۲۱/۵)

حوقلہ ننانوے بیماریوں کا علاج ہے

{۲۲۱۲} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا الْهَمُّ -

حوالہ: بیہقی: ۱۶۱، باب الدعاء عند نزول کرب۔

حل لغات: دواء: دوائی، ادویہ، داء، بیماری، جمع ادواء، الهم: غم، جمع هموم۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ ننانوے بیماریوں کی دوا ہے، جن میں ادنیٰ بیماری غم ہے۔“

تشریح: یعنی ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ میں اتنی تاثیر ہے کہ پڑھنے والے کو ننانوے بیماریوں سے نجات اور شفا مل جاتی ہے۔

ان ننانوے بیماریوں میں سے سب سے کم درجے کی بیماری غم ہے، جس کی وجہ سے انسان اندر ہی اندر گھل جایا کرتا ہے، ایسی خطرناک بیماری سے بھی اس کلمے سے نجات مل جاتی ہے۔

جنت کا جزاء

{۲۲۱۳} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ - رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ -

حوالہ: بیہقی: ۱۶۲، باب الحث علی الذکر۔

حل لغات: ادلک: دل (ن) دلالت، راہ نمائی کرنا، بتلانا، تحت: نیچے، جمع تحوت، العرش: شاہی تخت جمع اعراش، کنز: خزانہ، جمع کنوز۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے عرش کے نیچے سے اترتا ہے۔ وہ ہے ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے میری فرمانبرداری کی اور پوری پوری فرمانبرداری کی۔“

تشریح: وعنه: یعنی یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

من تحت العرش من کنز الجنة: عرش جنت کی چھت ہے، جنت عرش کے نیچے ہے، لہذا اس خزانہ کے عرش کے نیچے ہونے اور جنت کا خزانہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔
”وَإِذَا جَعَلَ الْعَرْشَ سَقْفَ الْجَنَّةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ“ (مرقاۃ: ۵/۱۲۱)

چار کلمت کی حقیقت

{۲۲۱۴} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ
سُبْحَانَ اللَّهِ هِيَ صَلَوةُ الْخَلَائِقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَلِمَةُ الشُّكْرِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ تَعَالَى أَسْلَمَ وَ
اسْتَسْلَمَ۔ رواہ رزین۔

حوالہ: رزین: لم يوجد۔

حل لغات: الخلائق: جمع ہے، خلیقہ، کی بمعنی مخلوق، الشکر: شکر (ن) شکر، بہتر سلوک پر تعریف کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

سُبْحَانَ اللَّهِ، مخلوق کی عبادت ہے، ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کلمہ شکر ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ اخلاص ہے، ”وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اور جب بند ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کہتا ہے، اسلم و استسلم۔ تو بندہ فرمانبردار، پورا پورا فرمانبردار ہو جاتا ہے۔“

تشریح: سبحان اللہ ہو صلوة الخلائق: یعنی ”سبحان اللہ“ کہنا یہ مخلوق کی عبادت کا طریقہ ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ”وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ“ اور مخلوقات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ بیان نہ کرتی ہو، اس آیت کے مطابق چونکہ تمام ہی مخلوقات اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے، اس لئے یہ ان کی عبادت ہے۔

باقی کلمات کی تفصیل اوپر گزر چکی۔

فضائل ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ سے متعلق چند احادیث مبارکہ فضائل ذکر سے ملخصاً نقل کرتا ہوں۔

فضائل ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قِيلَ: وَمَا إِخْلَاصُهَا؟ قَالَ: أَنْ تُحْجِزَهُ عَنْ فَحَاوِرِ اللَّهِ. (رواه الطبرانی فی الاوسط والكبير)

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ سے نقل کرتے ہیں: جو شخص اخلاص کے ساتھ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اخلاص (کی علامت) کیا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔

فائدہ: اور یہ ظاہر ہے کہ جب حرام کاموں سے رک جائے گا اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا قائل ہوگا تو اس کے سیدھا جنت میں جانے میں کیا تردد ہے: لیکن اگر حرام کاموں سے نہ بھی رکے تب بھی اس کلمہ پاک کی یہ برکت تو بلا تردد ہے کہ اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور داخل ہوگا۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا طُمِسَتْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ مِنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى تَسْكُنَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ.

(رواہ ابو یعلیٰ کذا فی الترغیب۔ وفی مجمع الزوائد فیہ عثمان بن عبد الرحمن الزہری وهو متروک)

ترجمہ: حضرت نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں ”لا اِلهَ اِلاَّ اللہ“ کہتا ہے تو اعمال نامہ میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَمُودًا مِنْ نُورٍ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اهْتَزَّ ذَلِكَ الْعَمُودُ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَسْكُنْ، فَيَقُولُ: كَيْفَ أَسْكُنُ وَلَمْ تَغْفِرْ لِقَائِلِهَا؟ فَيَقُولُ: إِيَّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ. فَيَسْكُنُ عِنْدَ ذَلِكَ.

(رواہ البزار وهو غریب کذا فی الترغیب، وفی مجمع الزوائد فیہ عبد اللہ بن ابراہیم بن ابی عمرو وهو ضعیف جدا۔ قلت: وبسط السیوطی فی الالی علی طرقہ و ذکر له شواہد)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی شخص ”لا اِلهَ اِلاَّ اللہ“ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جا، وہ عرض کرتا ہے: کیسے ٹھہروں؟ حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا! میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔

فائدہ: محدثین حضرات کو اس روایت میں کلام ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت کئی طریقوں سے مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے، بعض روایتوں میں اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کا یہ بھی ارشاد وارد ہے کہ میں نے کلمہ طیبہ اس شخص کی زبان پر اسی لئے جاری کر دیا تھا کہ اس کی مغفرت کروں۔ کس قدر لطف و کرم ہے اللہ کا کہ خود ہی توفیق عطا فرماتے ہیں اور پھر خود ہی اس لطف کی تکمیل میں مغفرت فرماتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُشَّةٌ فِي قُبُورِهِمْ وَلَا مَنْشَرٌ لَهُمْ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ يَنْقُضُونَ التُّرَابَ عَنْ رُؤُسِهِمْ وَيَقُولُونَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُشَّةٌ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْرِ.

(رواه الطبرانی والبيهقي كلاهما من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني۔ وفي متنه نكارة كذا في الترغيب۔ و ذكره في الجامع الصغير برواية الطبرانی عن ابن عمر رضي الله عنهما وارقم له بالضعف)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" والوں پر نہ قبروں میں وحشت ہوگی، نہ میدانِ حشر میں، اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے (قبروں سے) اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے (ہمیشہ کے لئے) رنج و غم دور کر دیا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت۔

فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت رسول اکرم ﷺ کے پاس تشریف لائے، حضرت رسول اکرم ﷺ نہایت غمگین تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے: کہ آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ (حالانکہ حق تعالیٰ شانہ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں: لیکن اکرام و اعزاز اور اظہار شرافت کے واسطے اس قسم کے سوال کرائے جاتے تھے) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جبریل! مجھے اپنی امت کا فکر بہت بڑھ رہا ہے کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا، حضرت جبریل علیہ السلام نے دریافت کیا: کہ کفار کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں؟ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس ﷺ کو ساتھ لیا، اور ایک مقبرہ پر تشریف لے گئے، جہاں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک قبر پر ایک پر مارا اور ارشاد فرمایا: کہ "قُمْ يَا ذَاكَ اللَّهُ" [اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا] اس قبر سے ایک شخص نہایت حین خوبصورت

چہرہ والا اٹھا، وہ کہہ رہا تھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کہ اپنی جگہ لوٹ جا، وہ چلا گیا، پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور ارشاد فرمایا: کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اس میں سے ایک شخص نہایت بد صورت، کالا منہ، کیری آنکھوں والا کھڑا ہوا، وہ کہہ رہا تھا: ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اپنی جگہ لوٹ جا۔ اس کے بعد حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا: کہ جس حالت پر یہ لوگ مرتے ہیں اسی حالت پر اٹھیں گے۔ حدیث بالا میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ والوں سے بظاہر وہ لوگ مراد ہیں جن کو اس پاک کلمہ کے ساتھ خصوصی لگاؤ، خصوصی مناسبت، خصوصی اشتغال ہو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَسْتَخْلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِّلًا، كُلُّ سِجِّلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظْلَمَكَ كَتَبْتَنِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: أَلَمْ تُعَذِّبْ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: بَلَى! إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتُخْرِجُ بِطَاقَةً، فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: أَحْضَرُ وَزَنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجَّلَاتِ؟ فَقَالَ: فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ الْيَوْمَ، فَتُوضَعُ السِّجَّلَاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجَّلَاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اللَّهِ شَيْءٌ.

(رواه الترمذی وقال: حسن غریب وابن ماجہ وابن حبان فی صحیحہ والبیہقی والحاکم وقال: صحیح)

علی شرط مسلم، کذا فی الترغیب)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: کہ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے نانوے دفتر اعمال کے کھولیں گے، ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منہائے نظر تک (یعنی جہاں تک نگاہ جاسکے وہاں تک)

بھیلا ہوا ہوگا، اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمالناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے (کہ کوئی گناہ بغیر کئے ہوئے لکھ لیا ہو، یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو) وہ عرض کرے گا نہیں۔ (نہ انکار کی گنجائش ہے نہ فرشتوں نے ظلم کیا) پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان بد اعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کوئی عذر بھی نہیں، ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے، پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا، جس میں ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ لکھا ہوا ہوگا۔ ارشاد ہوگا کہ جا اس کو تولالے، وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلہ میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، پھر ان سب دستروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے گا اور دوسری جانب وہ پرزہ ہوگا، تو دستروں والا پلڑا اڑنے لگے گا، اس پرزہ کے وزن کے مقابلہ میں، پس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔

عَنْ لَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمَّةٌ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْقَلُ النَّاسِ فِي الْمِيزَانِ ذَلَّلْتُ أَلْسِنَتَهُمْ بِكَلِمَةٍ ثَقُلْتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (اخرجه الاصبهانی فی الترغیب کذا فی الدر)

ترجمہ: حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: کہ محمد ﷺ کی امت کے اعمال (حشر کی ترازو میں اس لئے) سب سے زیادہ بھاری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمہ کے ساتھ مانوس ہیں جو ان سے پہلی امتوں پر بھاری تھا وہ کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہے۔

فائدہ: یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ امت محمد علی صاحبہا الف صلوٰۃ و تحیۃ کے درمیان کلمہ طیبہ کا جتنا زور اور کثرت ہے کسی امت میں بھی اتنی کثرت نہیں ہے۔ مشائخ سلوک کی لاکھوں نہیں، کروڑوں کی مقدار ہے اور پھر ہر شیخ کے کم و بیش سینکڑوں مرید اور تقریباً سب ہی کے یہاں کلمہ طیبہ کا وارد ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کے معمولات میں داخل ہے۔ جامع الاصول میں لکھا ہے کہ لفظ ”اللہ“ کا ذکرورد کے طور

پر کم از کم پانچ ہزار کی مقدار ہے اور زیادہ کے لئے کوئی حد نہیں۔ اور صوفیہ کے لئے کم از کم پچیس ہزار روزانہ اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے کہ کم از کم پانچ ہزار روزانہ ہو۔ یہ مقدار میں مشائخ سلوک کی تجویز کے موافق کم و بیش ہوتی رہتی ہیں۔

ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”قول جمیل“ میں اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں ایک سانس میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ دو سو مرتبہ کہا کرتا تھا۔

صوفیاء کی اصطلاح میں ایک معمولی چیز پاسِ انفاس ہے، یعنی اس کی مشق کہ کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ اندر جائے، نہ باہر آئے۔ امت محمدیہ کے کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کو اس کی مشق حاصل ہے، تو پھر کیا تردد ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد میں کہ ان کی زبانیں اس کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے ساتھ مانوس اور منقاد ہو گئیں۔

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ فَأَكْثُرُوا مِنْهُمَا، فَإِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ: أَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالدُّنُوبِ وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَهْلَكْتُهُمْ بِأَلَا هُوَاءَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. (آخر جہ ابویعلیٰ کذا فی الدرر، والجامع الصغیر ورقم لہ بالضعف)

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضورِ اقدس ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں: کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو، شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا (کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا) تو میں نے ان کو ہوائے نفس (یعنی بدعات) سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔

فائدہ: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور استغفار سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا منتہائے مقصد دل پر اپنا زہر چڑھانا ہے۔ اور یہ زہر جب ہی چڑھتا ہے جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، ورنہ شیطان کو ذلت کے ساتھ دل سے واپس ہونا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر

دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے تو ایک دم دل صاف ہو جاتا ہے۔ (جیسا آئینہ پر بھیگا ہوا کپڑا پھیرا جائے) پھر وہ ”إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے تو صاف دل پر اس کا نور ظاہر ہوتا ہے۔

ایک کافر بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ نہایت متشد متعصب تھا، اتفاق سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں گرفتار ہو گیا، چونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچی تھیں، اس لئے انتقام کا جوش ان میں بھی بہت تھا، اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا، اس نے اول اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا اور مدد چاہی، جب کچھ نہ بن پڑا تو وہیں مسلمان ہوا اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا ورد شروع کیا، لگا تار پڑھ رہا تھا اور ایسی حالت میں جس خلوص اور جوش سے پڑھا جاسکتا ہے؛ ظاہر ہے، فوراً اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے مدد ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بجھ گئی اور دیگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، اس کے بعد زور سے آندھی چلی جس سے وہ دیگ اڑی اور دور کسی شہر میں جہاں سب ہی کافر تھے جا کر گری، یہ شخص لگا تار کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اعجوبہ دیکھ کر متحیر تھے، اس سے حال دریافت کیا اس نے اپنی سرگذشت سنائی، جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔

عَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُؤَافِقَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ عَلَى النَّارِ.

(آخر جہ احمد و البخاری و مسلم و ابن ماجہ و البیہقی فی الاسماء و الصفات کذا فی الدر)

ترجمہ: حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو اس طرح سے کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصود نہ ہو، مگر جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی۔

فائدہ: جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا ہو، اس پر جہنم کی آگ کا حرام ہونا ظاہری قواعد کے موافق تو مقید ہے، مگر اگر گناہ نہ ہونے کے ساتھ، یا جہنم کے حرام ہونے سے اس میں ہمیشہ کا رہنا حرام ہے؛ لیکن اللہ جل شانہ اس پاک کلمہ کو اخلاص سے پڑھنے والے کو باوجود گناہوں کے بالکل ہی جہنم

سے معاف فرمادیں، تو کون روکنے والا ہے۔

کلمہ طیبہ کا سراسر نور و سرور ہونا، بہت سی روایت سے معلوم اور مفہوم ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منہبات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اندھیرے پانچ ہیں اور پانچ ہی ان کے لئے چراغ ہیں، دنیا کی محبت اندھیرا ہے، جس کا چراغ تقویٰ ہے، اور گناہ اندھیرا ہے، جس کا چراغ توبہ ہے، اور قبر اندھیرا ہے، جس کا چراغ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" ہے، اور آخرت اندھیرا ہے، جس کا چراغ نیک عمل ہے، اور پل صراط اندھیرا ہے، جس کا چراغ یقین ہے۔

عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا هِيَ، هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ الَّتِي أَعَزَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَهِيَ كَلِمَةُ التَّقْوَى الَّتِي آلاَصَ عَلَيْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رواه احمد و اخرجه الحاكم بهذا اللفظ، وقال: صحيح على شرطهما، وأقره عليه الذهبي۔ و اخرجه الحاكم برواية عثمان عن عمر مرفوعاً)

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ سے سنا تھا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو حق سمجھ کر اخلاص کے ساتھ دل سے (یقین کرتے ہوئے) اس کو پڑھے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ میں بتاؤں وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ وہی کلمہ ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور اس کے صحابہ کو عترت دی، وہ وہی تقویٰ کا کلمہ ہے جس کی حضور اقدس ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب سے ان کے انتقال کے وقت خواہش کی تھی، وہ شہادت ہے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی۔

فائدہ: حضور اقدس ﷺ کے چچا ابوطالب کا قصہ حدیث، تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور معروف ہے۔

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ

الدَّنْبَ الَّذِي أَذْنَبَهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَنْ غَفَرْتَ لِي فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: تَبَارَكَ اسْمُكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي رَفَعْتَ رَأْسِي إِلَى عَرْشِكَ فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمَ عِنْدَكَ قَدْرًا مِنِّي جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا آدَمُ! إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَلَوْ لَا هُوَ مَا خَلَقْتُكَ.

(آخر جہ الطبرانی فی الصغیر، والحاکم و ابونعیم والبیہقی کلاہما فی الدلائل، وابن عساکر فی الدرر فی مجمع الزوائد)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا، (جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دئے گئے، تو ہر وقت روتے تھے، اور دعا و استغفار کرتے رہتے تھے، ایک مرتبہ) آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا: یا اللہ! محمد (ﷺ) کے وسیلہ سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ وحی نازل ہوئی کہ محمد کون ہیں؟ (جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی) عرض کیا: کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد (ﷺ) سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے، جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں، تمہاری اولاد میں سے میں لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کئے جاتے۔

فائدہ: حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا دعائیں کیں اور کس کس طرح سے گڑ گڑائے، اس بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں۔

اس لئے جو روایات میں ذکر کیا گیا، ان سب کے مجموعہ میں کوئی اشکال نہیں، من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا وسیلہ اختیار فرمایا۔ دوسرا مضمون عرش پر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ لکھا ہوا ہونا، یہ اور بھی بہت سے مختلف روایتوں میں آیا ہے۔

حضور اقدس ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس کی دونوں جانبوں میں تین سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھیں، پہلی سطر میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ لکھا تھا، دوسری سطر میں ”مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا، وَمَا أَكَلْنَا رَبَحْنَا، وَمَا خَلَقْنَا خَسِرْنَا“ تھا (جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا، وہ پالیا اور جو دنیا میں کھایا وہ نفع میں رہا اور جو کچھ چھوڑ آئے وہ نقصان رہا) اور تیسری سطر میں تھا: ”أُمَّةٌ مُّذْنِبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ“ (امت گناہگار ہے اور مالک بخشنے والا ہے)۔

ایک بزرگ کہتے ہیں: میں ہندوستان کے ایک شہر میں پہنچا تو میں نے وہاں ایک درخت دیکھا جس کے پھل بادام کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کے دو چھلکے ہوتے ہیں، جب ان کو توڑا جاتا ہے تو ان کے اندر سے ایک سبز پتہ لپٹا ہوا نکلتا ہے، جب اس کو کھولا جاتا ہے تو سرخی سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ لکھا ہوا ملتا ہے۔ میں نے اس قصہ کو ابو یعقوب شکاری رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا، انہوں نے کہا: تعجب کی بات نہیں، میں نے ایلہ میں ایک مچھلی شکاری تھی، اس کے ایک کان پر ”لا الہ الا اللہ“ اور دوسرے پر ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ لکھا ہوا تھا۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ ذَكَرَنِي أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ۔

(آخر جہ الحاکم بروایۃ المؤمل عن المبارک بن فضالۃ وقال صحیح الاسناد وقرہ علیہ الذہبی وقال الحاکم قد تابع ابو داؤد مؤملاً علی روايته واختصره)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: کہ (قیامت کے دن) حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو، جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور ہر اس شخص کو نکال لو جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا ہو یا مجھے (کسی طرح بھی) یاد کیا ہو، یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔

فائدہ: اس پاک کلمہ میں حق تعالیٰ شانہ نے کیا کیا برکات رکھی ہیں، اس کا معمولی سا اندازہ اتنی ہی بات سے ہو جاتا ہے کہ سو برس کا بوڑھا، جس کی تمام عمر کفر و شرک میں گزری ہو، ایک مرتبہ اس پاک کلمہ کو ایمان کے ساتھ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور عمر بھر

کے سارے گناہ زائل ہو جاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اگر گناہ بھی کئے ہوں تب بھی اس کلمہ کی برکت سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے ضرور نکلے گا۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَيِّبٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي أَرَاكَ كَيِّبًا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لِي الْبَارِحَةَ فَلَانٌ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ قَالَ: فَهَلْ لَقَّيْتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَقَالَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ هِيَ لِلْأَحْيَاءِ؟ قَالَ: هِيَ أَهْدَمُ لِدُنُوبِهِمْ، هِيَ أَهْدَمُ لِدُنُوبِهِمْ۔

(رواہ ابو یعلیٰ والبخاری، وفيہ زائدة بن ابی الرقاد، وثقه القواریری، وضعفه البخاری وغیرہ، کذا فی مجمع الزوائد۔ واخرج بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا)

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں رنجیدہ سے ہو کر حاضر ہوئے۔ حضور اقدس ﷺ نے دریافت فرمایا: کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گذشتہ شب میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں نزع کی حالت میں ان کے پاس بیٹھا تھا (اس منظر سے طبیعت پر اثر ہے) حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم نے اس کو "لا الہ الا اللہ" کی تلقین بھی کی تھی؟ عرض کیا: کی تھی۔ ارشاد فرمایا: کہ جنت اس کے لئے واجب ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! زندہ لوگ اس کلمہ کو پڑھیں تو کیا ہو؟ حضور اقدس ﷺ نے دو مرتبہ یہ ارشاد فرمایا: کہ یہ کلمہ ان کے گناہوں کو بہت ہی منہدم کر دینے والا ہے۔ (یعنی بالکل ہی مٹا دینے والا ہے)۔

فائدہ: مقابر میں اور میت کے قریب کلمہ طیب پڑھنے کے متعلق بھی کثرت سے احادیث میں ارشاد ہوا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنازہ کے ساتھ کثرت سے "لا الہ الا اللہ" پڑھا کرو۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ میری امت کا شعار (نشان) جب وہ پل صراط پر چلیں گے تو "لا الہ الا انت" ہوگا۔

دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا نشان "لا الہ

إِلَّا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ“ ہوگا۔

تیسری حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے اندھیروں میں ان کا نشان ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“ ہوگا۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو کثرت سے پڑھنے کی برکتیں مرنے سے پہلے بھی با اوقات نزع کے وقت سے محسوس ہو جاتی ہیں اور بعض اللہ کے بندوں کو اس سے بھی پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں۔

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يُكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ.

(آخر جہ احمد۔ نقلت: آخر جہ الحاکم شواہدہ بالفاظ مختلفہ)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: کہ جو شخص ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يُكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ“ کو دس مرتبہ پڑھے گا، چالیس ہزار نیکیاں اس کے لئے لکھی جائیں گی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ.

(وفی مجمع الزوائد: فیہ فائدہ ابو الوریاء متروک)

ترجمہ: دوسری حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جو شخص ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ“ پڑھے، اس کے لئے بیس لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةً إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَلَمْ يَزِفْ لَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ عَمَلٌ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ.

(رواہ الطبرانی وفیہ عبد الوہاب بن ضحاک متروک کذا فی مجمع الزوائد۔ نقلت: ہو من رواہ ابن ماجہ ولا شک)

انہم ضعفوه جدا الا ان معناه مؤيد بروايات، منها ما تقدم من روايات يحيى ابن طلحة، ولا شك انه افضل الذكر۔ ولہ شاهد من حديث ام هانئ الأتي)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: جو شخص سو مرتبہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔

فائدہ: متعدد روایات اور آیات سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ دل کے لئے بھی نور ہے اور چہرہ کے لئے بھی نور ہے، اور یہ تو مشاہدہ بھی ہے کہ جن کا برا کا اس کلمہ کی کثرت، معمول ہے، ان کا چہرہ دنیا ہی میں نورانی ہوتا ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: افْتَحُوا عَلَيَّ صَبِيًا نَكُمُ أَوَّلَ كَلِمَةٍ بِلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَآخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ لَمْ يُسْأَلْ عَنْ ذَنْبٍ وَاحِدٍ.

(موضوع۔ ابن محمودیہ و ابوہ مجهولان، وقد ضعف البخاری ابراہیم بن مہاجر، حکاہ السیوطی عن ابن الجوزی۔ ثم تعقبه بقوله: الحديث في المستدرک۔ و اخرجه البيهقي في الشعب عن الحاكم وقال: متن غريب لم نكتبه الا بهذا الاسناد واورده الحافظ ابن حجر في اماليه ولم يقدح فيه بشيء الا انه قال: ابراہیم فيہ لین۔ لہ مسلم فی المتابعات کذا فی الاثنی۔ و ذکرہ السیوطی فی شرح الصدور و لم یقدح فیہ بشیء)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: جو شخص سو مرتبہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: کہ بچہ کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھنے لگے ”لا الہ الا اللہ“ یاد کراؤ اور جب مرنے کا وقت آئے جب بھی ”لا الہ الا اللہ“ تلقین کرو، جس شخص کا اول

کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ ہو اور آخری کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ ہو، وہ ہزار برس بھی زندہ رہے تو (ان شاء اللہ) کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہ ہوگا۔ (یا اس وجہ سے کہ گناہ صادر نہ ہو گا یا اگر صادر ہوا تو، تو بہ وغیرہ سے معاف ہو جائے گا یا اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے معاف فرمادیں گے۔)

فائدہ: تلقین اس کو کہتے ہیں کہ مرتے وقت آدمی کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھا جائے، تاکہ اس کو سن کر وہ بھی پڑھنے لگے، اس پر اس وقت جبر یا تقاضا نہیں کرنا چاہئے کہ وہ شدت تکلیف میں ہوتا ہے۔ اخیر وقت میں کلمہ تلقین کرنے کا حکم اور بھی بہت سی احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے۔ متعدد حدیثوں میں یہ بھی ارشاد نبوی وارد ہوا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ نصیب ہو جائے اس سے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت یہ مبارک کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو پچھلی سب خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔

ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ منافق کو اس کلمہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے مردوں کو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا توشہ دیا کرو۔

ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی بچہ کی پرورش کرے، یہاں تک کہ وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے لگے، اس سے حساب معاف ہے۔

ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، مرنے کے وقت ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، جو شیطان کو دور کر دیتا ہے اور مرنے والے کو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ تلقین کرتا ہے۔

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلَا تَمُوتُكَ ذَنْبًا.

(رواہ ابن ماجہ کذا فی منتخب کنز العمال۔ قلت: و آخر جہ الحاکم فی حدیث طویل و صححہ)

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے: کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ سے نہ تو کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔

فائدہ: کسی عمل کا اس سے نہ بڑھ سکتا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے، جو بغیر کلمہ طیبہ پڑھے کارآمد ہو سکتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ غرض ہر عمل ایمان کا محتاج ہے، اگر ایمان ہے تو وہ اعمال بھی مقبول ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں اور کلمہ طیبہ جو خود ایمان لانا ہی ہے، وہ کسی عمل کا بھی محتاج نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص فقط ایمان رکھتا ہو اور ایمان کے علاوہ کوئی عمل صالح نہ ہو، تو بھی وہ کسی نہ کسی وقت ان شاء اللہ جنت میں ضرور جائے گا اور جو شخص ایمان نہ رکھتا ہو، خواہ وہ کتنے ہی پسندیدہ اعمال کرے، نجات کے لئے کافی نہیں۔

دوسرا جزو: کسی گناہ کو نہ چھوڑتا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو شخص آخری وقت میں مسلمان ہو اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد فوراً ہی مر جائے، تو ظاہر ہے کہ اس ایمان لانے سے کفر کی حالت میں جتنے گناہ کئے تھے وہ سب بالا جماع جاتے رہے۔ اور اگر پہلے سے پڑھنا مراد ہو، تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ دلوں کی صفائی اور صیقل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب اس پاک کلمہ کی کثرت ہوگی تو دل، کی صفائی کی وجہ سے توبہ کئے بغیر جہنم ہی نہ پڑے گا اور آخر کار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کو سونے کے وقت اور جاگنے کے وقت ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اہتمام ہو، اس کو دنیا بھی آخرت پر مستعد کرے گی اور مصیبت سے اس کی حفاظت کرے گی۔

بَابُ الاستغفار والتوبة

(مغفرت طلب کرنے اور توبہ کا بیان)

رقم الحديث: ۲۲۱۵ تا ۲۲۵۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

بَابُ الاستغفار والتوبة

(مغفرت طلب کرنے اور توبہ کا بیان)

استغفار باب استفعال کا مصدر ہے، اس کے معنی ہیں: طلب المغفرة، مغفرت طلب کرنا۔
مغفرت مصدر میمی ہے، اس کے معنی ہیں ڈھانپنا، چھپالینا، یہاں مغفرت سے مراد ہے: محو
الذنب وازالة اثره ووقاية شره۔ گناہ مٹا دینا اور اس کے اثر کو ختم کر دینا اور اس کے شر سے حفاظت
کرنا۔ (التعلیق: ۹۴/۳)

توبہ مصدر ہے تاب یتوب کا۔ اس کے معنی ہیں رجوع کرنا، لوٹنا۔
توبہ کی نسبت کبھی عبد کی طرف ہوتی ہے، اور کبھی حق تعالیٰ شانہ کی طرف۔
اگر اس کی نسبت حق تعالیٰ شانہ کی طرف کی جائے اور کہا جائے ”تاب الله“ تو مطلب ہوتا ہے
”تاب الله عن القهر الى الرحمة“ پہلے حق تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ قہر والا تھا، اب حق تعالیٰ
نے معاملہ تبدیل کر لیا اور رحمت والا معاملہ شروع کر دیا۔ اسی طرح کبھی ”تاب الله“ کے معنی ہوتے ہیں
”وفق الله للتوبة“ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی۔ ”تقبل توبة“ توبہ کو قبول فرمایا۔

جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں: کفر و شرک سے ایمان کی
طرف رجوع کرنا، معصیت سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کسی بھی ادنیٰ حالت سے اعلیٰ

حالت کی طرف رجوع کرنا۔

بعض حضرات نے توبہ کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی ہے: "الرجوع عن المعصية والندم عليها من حيث أنها معصية مع صدق العزم بقلبه على أن لا يعود وقضاء ما فات فيما يمكن قضاءه في حقوق الله ورد المظالم في حقوق العباد" (التعليق: ۹۴/۳) [معصیت سے رجوع کرنا اور اس پر نادم ہونا، اس حیثیت سے کہ وہ معصیت ہے دل کے پختہ ارادہ کے ساتھ کہ آئندہ اس کو نہیں کریگا۔ اور حقوق اللہ میں سے جو حقوق فوت ہو گئے اور ان کی قضا ممکن ہے ان کی قضا کریگا اور حقوق العباد میں مظالم کو واپس کریگا۔

اس میں توبہ کی حقیقت اور اس کے شرائط وغیرہ کو جمع کر دیا گیا ہے، توبہ کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اس گناہ سے باز آ جائے اور پہلے کئے پر شرمندگی ہو اس حیثیت سے کہ اس نے حق تعالیٰ شانہ کی نافرمانی کی ہے، اگر گناہ کو ترک نہ کیا ہو اور بظاہر زبان سے توبہ کے کلمات کہہ رہا ہو تو یہ توبہ شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر گناہ چھوڑ دیا لیکن پہلے کئے پر کسی درجہ میں بھی ندامت نہیں ہے تو بھی توبہ معتبر نہیں ہوگی، اسی طرح کسی معصیت کی وجہ سے کوئی دنیوی نقصان ہو گیا اس پر پشیمان ہے دل میں یہ احساس بالکل نہیں ہے کہ میں نے حق تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، صرف ایسی ندامت ہے جیسی جائز ظاہری اسباب کے اختیار کرنے پر نقصان کی صورت میں ہوتی ہے، تو یہ ندامت بھی توبہ کا حصہ شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس معصیت پر ندامت معصیت کی حیثیت سے نہیں۔

توبہ کیلئے تیسری چیز یہ ضروری ہے کہ آئندہ کے لئے یہ معصیت نہ کرنے کا دل میں سچا عزم ہو، اگر بظاہر توبہ کر رہا ہے لیکن دل میں دوبارہ اس معصیت کے کرنے کا ارادہ ہے تو یہ توبہ بھی نہیں ہوگی۔ توبہ کے متممات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کچھ فرائض یا واجبات چھوٹے ہوئے ہوں تو حسب ہمت و فرصت ان کی قضاء شروع کر دے، اور اگر حقوق العباد میں سے کچھ حقوق ذمہ میں ہوں تو ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے، یا صاحب حق سے معاف کرائے۔

ترجمہ الباب میں استغفار اور توبہ دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یاد و نون

میں کچھ فرق ہے، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر صرف استغفار یا صرف توبہ کا لفظ بولا جائے تو دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں، اگر دونوں لفظ اکٹھے مذکور ہوں تو ان میں فرق ہونا چاہئے، فرق کی تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں، مثلاً فرق کی ایک تقریر یہ بھی ہے کہ استغفار کے معنی ہیں: ”وقایۃ شر ماضی“ یعنی جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت کے ساتھ ان کے دنیوی یا اخروی برے اثرات سے پناہ مانگنا۔

اور توبہ کے معنی ہیں ”طلب وقایۃ شر ما یخافہ فی المستقبل“ یعنی مستقبل میں معصیت کے صدور سے پناہ مانگنا۔

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ استغفار سے مراد ہے سابقہ گناہ پر ندامت و شرمندگی۔ اور توبہ سے مراد ہے آئندہ کے لئے اس سے باز رہنے کا عزم۔

دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے استغفار سے مراد ہے: معصیت چھوڑ دینا اور توبہ سے مراد اطاعت والا راستہ اختیار کر لینا۔

ان سب تفسیرات میں استغفار کا مرحلہ پہلے ہے، اور توبہ کا بعد میں، قرآن کریم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ“ [اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔] [آمان ترجمہ] (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوا تعلق: ۹۵/۹۴/۳)

توبہ و استغفار کے کئی مواقع ہیں، اور ہر موقع پر اس کی اہمیت بھی دوسرے سے مختلف ہے، مثلاً توبہ، استغفار کی ایک صورت یہ ہے کہ کفر و شرک سے باز آ جائے اس سے توبہ کر لے، یہ توبہ غلوذنی النار سے بچنے کے لئے اور دخول فی الجنۃ کے لئے شرط ہے، اسی طرح کوئی معصیت سرزد ہو جائے اس سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر دخول فی النار کا خطرہ ہے، اسی طرح مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ کاموں پر بھی استغفار کرنا چاہئے، ان مواقع کے علاوہ ایک اور موقع پر بھی استغفار مستحب ہے، اور وہ موقع ہے طاعات سے فراغت کا، کسی نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد بھی استغفار مستحسن ہے۔ اس استغفار کے امتحان پر کتاب و سنت کی بہت سی نصوص دلالت کر رہی ہیں، مثلاً قرآن کریم میں ایک جگہ نیک اور متقی لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

”وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ“ [اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔] (آسان ترجمہ)

اسی کی وضاحت دوسری جگہ اس طرح سے کی گئی ہے:

”كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۖ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“ [وہ رات کے

وقت کم سوتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔] (آسان ترجمہ)

یہاں ساری رات عبادت کرنے کے بعد استغفار کرنے کی تحسین فرمائی جا رہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورہ نصہ میں منصب رسالت کے فرائض کی تکمیل کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح حدیث شریف میں وضوء کے بعد کی جو دعائیں آ رہی ہیں ان میں بھی توبہ و استغفار موجود ہے:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“ [میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے

علاوہ کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔]

اور ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ“ [اے اللہ! مجھے توبہ کرنے

والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔]

نماز کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین بار ”أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ“ [میں اللہ سے مغفرت طلب

کرتا ہوں۔] فرمایا کرتے تھے۔

ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح کسی نامناسب کام سرزد ہو جانے پر استغفار کیا جاتا ہے،

اسی طرح طاعات پر بھی استغفار کرنا مستحسن امر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ خواہ کتنی ہی بلندیوں پر پہنچ

جائے اور وہ طاعت و عبادت کے حقوق کی رعایت کی کتنی ہی کوشش کر لے وہ حق تعالیٰ شانہ کی

شایان شان کوئی طاعت انجام نہیں دے سکتا، کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور رہیں گی۔ طاعت کے بعد جو استغفار کیا

جاتا ہے وہ انہی خامیوں اور کمزوریوں پر کیا جاتا ہے۔

اس باب کی پہلی حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد

آ رہا ہے: کہ میں دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، مذکورہ بالا تقریر سے یہ بات واضح

ہوگئی ہے کہ استغفار آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عصمت کے منافی نہیں، کیونکہ استغفار صرف کسی گناہ کے سرزد ہونے پر ہی نہیں کیا جاتا بلکہ طاعت کے بعد بھی استغفار کرنا مستحسن ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استغفار بھی کسی معصیت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ استغفار ”استغفار من الطاعة“ کے قبیل سے تھا۔ اس کی وضاحت ”باب الاعتصام بالکتاب والسنة“ میں بھی ہو چکی ہے۔

اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی اور بھی توجیہات کی گئی ہیں، مثلاً بعض نے یہ فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استغفار امت کی تعلیم کے لئے تھا، یعنی مقصد یہ بتلانا ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے معصوم ہیں، صرف طاعات پر اتنا استغفار کرتے ہیں تو امتی جن سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، انہیں تو بدرجہ اولیٰ استغفار کی کثرت کرنی چاہئے۔ (اشرف التوضیح: ۲۷۹ تا ۲۸۲)

وجہ تسمیہ

استغفار باب استفعال کا مصدر ہے، غفر سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ڈھانکنا ہے، بندہ چونکہ معافی کا پردہ اپنے اوپر ڈالتا ہے، اس لئے استغفار کہتے ہیں۔ اور توبہ کے معنی رجوع کے ہیں تو بندہ اس اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا اس لئے اس کو توبہ کہتے ہیں۔

﴿الفصل الاول﴾

آنحضرت ﷺ کی توبہ واستغفار

{۲۲۱۵} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ! لَا سَتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً۔ (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۳۳/۳، کتاب الدعوات، باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ،

حدیث نمبر: ۶۰۶۲۔

حل لغات: استغفر: غفر (ض) غفرا، ڈھانکنا، استغفر (استفعال) بخشش طلب کرنا، اتوب، تاب (ن) توبۃ، نادم ہونا، رجوع کرنا۔ اليوم، دن جمع ایام۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ واللہ! میں ستر سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔“

تشریح: اتنی کثرت سے توبہ واستغفار اسلئے نہیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ سے خدا کی بندگی میں وعبادت میں کوئی قصور ہو گیا ہو اور وہ بندگی نہ کر سکا ہوں۔ جو رب ذو الجلال والاكرام کی شان کے لائق ہے۔

نیز اس سے مقصود امت کو استغفار و توبہ کی تعلیم دلانا تھا، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یکہ معصوم اور خیر المخلوقات تھے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ستر بار توبہ واستغفار فرماتے تھے۔ تو گناہ گاروں کو بطریق اولیٰ استغفار و توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہئے۔

اس حدیث شریف کے اندر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ میں ”سبعین مرۃ“ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اس کے اندر اختلاف ہے کہ آپ کافر مانا کہ ”اکثر من سبعین مرۃ“ تحدید کے لئے ہے، یا مطلق کثرت کے بیان کرنے کے لئے؟ دونوں قول ہیں۔ اور کثرت بیان کرنے کی صورت میں اکثر کی تفسیر حضرت اغر مزی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہوگی، جس کے اندر سو کا ذکر ہے، جو اس کے بعد آرہی ہے، اور ایسے ہی آئندہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث آرہی ہے۔ (مرقاۃ: ۶۰/۴، التعلیق: ۱۰۱/۳)

سومرتبہ استغفار

{۲۲۱۶} وَعَنْ الْأَعْرَضِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَى قَلْبِي وَلَئِنْ لَأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً - (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۶/۲، کتاب الذکر والدعاء الخ، باب استحباب الاستغفار والاستكثار،

حدیث نمبر: ۲۷۰۲

حل لغات: لیغان: غان، (ض) غینا، بادل گھر آنا، قلب: دل جمع، قلوب۔

ترجمہ: حضرت اغر مزی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ میرے دل پر پردہ ڈالا جاتا ہے اور میں دن میں سومرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔“

تشریح: غین بمعنی غیم ہے، بادل، بعض نے کہا کہ غین ہلکے بادل کو کہتے ہیں، یہاں غین سے مراد مطلق تغطیہ ہے۔ مظاہر حق میں ”لیغان علی قلبی“ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ [البتہ پردہ کیا جاتا ہے میرے دل پر] اشعة اللمعات (ص: ۲۳۶/۲) میں ترجمہ کیا گیا ہے: ”ہر آئینہ پردہ کردہ می شود بر دل من“ حدیث شریف میں جس غین کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے اس میں مختلف اقوال ہیں۔

ابونصر سراج نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث شریف کے ثبوت سے انکار کر دیا، لیکن دوسرے علماء نے ان کی تردید کی اور کہا کہ یہ حدیث شریف صحیح ہے، البتہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطلب میں مختلف مذاہب اور اقوال ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک پر پردہ ہوتا تھا لیکن یہ پردہ کس قسم کا ہوتا تھا، اس میں سکوت ہے کسی کو حقیقت کا پتہ نہیں، چنانچہ حافظ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث شریف کے بارے میں پوچھا گیا تو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کس کے دل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ سائل نے کہا: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ اگر کسی اور کے قلب کے بارے میں پوچھتے تو میں بتا دیتا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں میرے لئے کچھ کہنے کی مجال نہیں۔ حافظ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ اس جواب کو پسند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام اصمعی نے ادب کا لحاظ رکھا ہے، اور اس دل کی عزت کا خیال رکھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مہبط انوار و مبہط وحی بنایا تھا۔ (التعلیق: ۱۰۱/۳، مرقاۃ: ۱۲۳/۵)

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال قلبیہ اور علوم لدنیہ کی طرف کس کی نظر پہنچ سکتی ہے، دوسری جماعت اس کے معنی بیان کرتی ہے، البتہ مختلف اقوال ہیں:

(۱)..... بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک حالت محمودہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے اظہار عبودیت فرماتے تھے۔

(۲)..... بعض نے کہا کہ اس سے اظہار تذلل و انکساری مراد ہے۔

(۳)..... قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

شان ہے مداومت علی الذکر کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کے قلب انور پر انوار کی

بارش برستی رہتی تھی، اگر کسی عارض کی وجہ سے ذکر منقطع ہو جاتا جس کی وجہ سے انوار میں کمی

ہو جاتی تھی اور اس کو آنحضرت ﷺ ایک درجہ کی ظلمت تصور فرماتے تھے۔ اس

کو ایک قسم کا گناہ شمار کر کے ”لیغان علی قلبی“ کہا گیا ہے، اور پھر اسی سے استغفار

ہوتا تھا۔ (التعلیق: ۱۰۱/۳، مرقاۃ: ۵/۱۲۳)

(۴)..... عارف شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ”غین انوار“ کے قبیل سے ہے نہ کہ ”غین اُغیار“ کے قبیل سے، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر صفات حق کے انوار منکشف ہوتے رہتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ انہی تجلیات میں ترقی فرماتے رہتے، تو مرتبہ مافوق کی طرف ترقی کرنے کے بعد حالت سابقہ کو مذموم اور گناہ سمجھ کر اس سے استغفار فرماتے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ غین حجاب اور غفلت نہیں بلکہ غین انوار کے قبیل سے ہے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کو سن کر میرے دل میں اشکال آیا اور مجھ پر اس کا مفہوم واضح نہیں ہوا تھا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا مجھ سے فرما رہے تھے: ”یا مبارک ذاک غین الانوار لا غین الظلم والاکدار“

(۵)..... بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب مبارک جناب باری تعالیٰ میں ہر وقت حاضر رہے کسی لمحہ بھی ادھر سے غافل نہ ہو لیکن جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے پینے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ اختلاط یا اسی قسم کے دیگر امور بشریہ مباحہ میں مشغول ہوتے تھے اور ان کی وجہ سے فی الجملہ جناب باری تعالیٰ سے غفلت ہوتی تھی تو اس مشغولیت کو اپنے طور پر ایک پردہ اور گناہ سمجھ کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مبارک لرزاں و ترساں اور بے چین ہو جاتا تھا، اسی کی وجہ سے استغفار فرماتے تھے۔ (مرقاۃ: ۵/۱۲۳)

(۶)..... بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ اس کا غیسر اولیٰ ہے یعنی چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام تر کمالات و صفات عالیہ کے باوجود بشر تھے، جس کی وجہ سے کبھی کوئی چیز خلاف اولیٰ سرزد ہو جاتی تو اس پر آنحضرت ﷺ استغفار فرماتے تھے۔

(۷)..... بعض نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی امت کے نقائص کو دیکھتے تو اپنی

امت کے لئے مغفرت طلب کرتے تھے اپنے لئے نہیں وہی یہاں مراد ہے۔

(۸)..... اپنے قلب اطہر سے چچا کے ایمان کے طالب تھے، مگر وہ ایمان نہ لائے تو اس سے استغفار فرماتے تھے۔

(۹)..... امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روزانہ بلکہ ہر لمحہ اور ہر آن قرب خداوندی میں ترقی فرماتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ماضی کی حالت کو اپنے حق میں نقص اور ایک درجہ کی ظلمت تصور فرما کر مغفرت طلب فرماتے تھے۔

(۱۰)..... پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طاعات وحنات پر استغفار فرمایا کرتے تھے، اس استغفار کا منشا ذوق طاعت کی بلندی اور اس بات کا شدید احساس ہے کہ میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت شان کے لائق حق طاعت ادا نہیں کر سکا، بندہ حق تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا حق تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عظمت کے احساس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اتنا ہی بندے کا یہ احساس شدید ہوتا رہتا ہے کہ میں اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ اسی احساس پر آنحضرت ﷺ مغفرت طلب فرماتے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد عالی منقول ہے کہ مومن (کامل) اپنے گناہوں کے متعلق یوں خیال کرتا ہے کہ گویا اس پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے اس پر گرنے کا خطرہ ہے اور فاجر آدمی گناہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مکھی ناک پر بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ سے اڑادی یعنی فاجر اپنے گناہوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور مومن کامل اپنے گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، اس فرق کی وجہ دونوں کے اندر حق تعالیٰ شانہ کی معرفت اور احساس عظمت میں فرق ہے، مومن میں چونکہ معرفت اور عظمت حق کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اس لئے وہ اپنی کوتاہی پر بہت زیادہ پشیمان ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ حق تعالیٰ کی معرفت میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ اس لئے اپنا سارا وقت عبادت میں صرف کرنے کے باوجود اور ہر قسم کے نقصان اور کوتاہیوں سے معصوم ہونے کے باوجود اس

بات کا شدید احساس رہتا تھا کہ میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت شان کے لائق ادائیگی حقوق میں کوتاہ ہوں، خود حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: "إِنَّ أَتَقَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا" [بے شک تم سب میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں۔] تقویٰ اور علم باللہ کو جمع کر کے شاید اسی بات کی طرف اشارہ مقصود ہو، قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے: "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم باللہ، معرفت حق اور احساس عظمت حق کی وجہ سے جو شدید قسم کا احساس پیدا ہوتا تھا، اپنی کوتاہی کا اس کو غین سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ (اشرف التوضیح: ۲۸۲/۳، نفحات النقیح: ۲۶۳/۳، التعلیق: ۱۰۱/۳، مرقاۃ: ۶۰/۴)

توبہ کا حکم

{۲۲۱۷} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً۔
رواہ مسلم۔

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۶/۲، کتاب الذکر الخ، باب التوبۃ، حدیث نمبر: ۲۷۰۳۔

حل لغات: توبوا: تاب (ن) توبۃ، نادم ہونا، یوم: دن جمع ایام۔

ترجمہ: ان ہی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اے لوگو! اللہ سے توبہ کرو، اس لئے کہ میں بھی اللہ سے روزانہ سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔"

تشریح: وعنه: یعنی یہ روایت بھی حضرت اغر مزی رضی اللہ عنہ سے ہے۔

یا ایہا الناس توبوا إلی اللہ: الناس سے مراد مومنین ہیں، اس لئے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو توبہ کرنے کے لئے فرمایا ہے۔ "وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّةَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [اور اے مومنو! تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تا کہ تمہیں فلاح

نصیب ہو۔ [آسان ترجمہ]

فانی اتوب الیہ فی الیوم مائة مرة: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور جملہ گناہوں سے پاک و صاف ہونے کے باوجود دن میں سو سو مرتبہ توبہ کریں تو مسلمانوں کو تو بدرجہ اولیٰ کثرت کے ساتھ توبہ کرنی چاہئے؛ اس لئے آنحضرت ﷺ نے پہلے جملہ کی تاکید کے لئے اس جملہ کو ارشاد فرمایا: کہ جب میں دن بھر میں سو سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں تو تم کو کس درجہ توبہ کرنا چاہئے۔ اس لئے ارشاد فرمایا: کہ لوگو! توبہ کرو، بلکہ توبہ کرتے رہا کرو۔

فائدہ: حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ توبہ کے لئے گناہ صادر ہونا ضروری نہیں، بلکہ گناہ کے صدور کے بغیر بھی مومنین کو توبہ کرتے رہنا چاہئے۔

رجوع الی اللہ کا حکم

{۲۲۱۸} وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِي عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمُكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا آغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي آغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتُضَرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ

وَأَنسَكُمُ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ
ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّكُمْ أَوَلَّكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَأَنسَكُمُ
وَجَنَّتْكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَالُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ
مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ،
يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا عَلَيْكُمْ ثُمَّ أَوْفِيكُمْ بِهَا فَمَنْ
وَجَدَ خَيْرًا فَلْيُحْمِدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ۔

رواه مسلم

حوالہ: مسلم شریف: ۳۱۹/۲، کتاب البر والصلة، باب تحریم الظلم، حدیث نمبر: ۲۵۷۷۔

حل لغات: ہدیتہ: ہدی (ض) ہدایۃ، راہ دکھانا، جانع: بھوکا، جمع جیاع، عار: ننگا جمع

عراق، عری (س) عربیۃ ننگا ہونا، صعید: زمین کا بلند حصہ جمع صعِدو صعَدان۔

ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”جو آپ اللہ تعالیٰ سے روایت فرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے؛ اس لئے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اے میرے بندو! تم سب گم راہ ہو مگر جسے میں نے ہدایت دی؛ اس لئے تم سب مجھ سے ہدایت چاہو تا کہ میں ہدایت دوں، اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں نے کھلایا؛ اس لئے تم لوگ مجھ سے کھانا مانگو میں تم سب کو کھلاؤں گا، اے میرے بندو! تم سب ننگے ہو الا یہ کہ جس کو میں نے پہنایا؛ اس لئے تم لوگ مجھ سے لباس مانگو میں تم سب کو پہنلاؤں گا، اے میرے بندو! تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اے میرے بندو! تم سب میرے ضرور کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم سب مجھے نقصان پہنچاؤ، اور تم سب میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم لوگ مجھے پہنچاؤ، اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے انسان اور جنات کسی پرہیزگار آدمی کے دل کے مانند ہو جائیں تو اس کی وجہ سے میری مملکت میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، اے

میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات تم میں سے بدکار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس کی وجہ سے میری مملکت میں کوئی کمی نہ ہوگی، اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے انسان اور جنات کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو اس دینے کی وجہ سے میرے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوگی؛ مگر اتنی مقدار جتنا کہ سوئی کو سمندر میں داخل کیا جائے تو جتنا کہ سوئی کم کرتی ہے جب دریا میں داخل کی جائے، تو میرے بندو! یہ سب تمہارے اعمال ہیں جن کی میں نگہداشت کرتا ہوں، پھر میں تمہیں اس کا پورا بدلہ دوں گا، اس لئے جو شخص نیک کام کرے اس کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو اس کے علاوہ کرے تو وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔“

تشریح: فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالیٰ: مراد یہ ہے کہ یہ حدیث شریف ”حدیث قدسی“ میں سے ایک ہے۔

یا عبادی! انی حرمت الظلم علی نفسی: مراد یہ ہے کہ مجھ کو ہر طرح حق تھا کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کروں، اس لئے کہ مالک کو ہر طرح حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مملوک کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، اور وہ حقیقت میں ظلم بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے ان کے اوپر ظاہری طور پر ظلم کو بھی حرام کر لیا ہے اور بندوں پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے کہ آپس میں ظلم و زیادتی نہ کریں؛ اس لئے کہ آپسی ظلم و زیادتی سے نظام عالم گڑبڑ تو ہو گا ہی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیگا۔ ”وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ“ [اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کیلئے مہلت دے رہا ہے، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔] [آسان ترجمہ]

یا عبادی!: اس جملہ کا تکرار تاکید کے لئے ہے۔

کلکم ضال الا من ھدیتہ الخ: یہاں ضال سے مراد اسلام کے تفصیلی احکام سے ناواقفیت ہے۔ اس جگہ یہ شبہ نہ ہو کہ اس حدیث شریف میں تو ہے ”کلکم ضال“ اور دوسری حدیث شریف ہے: ”کل مولود یولد علی الفطرۃ“ (بخاری شریف: ۱/۱۸۵)

[ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔]

جس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان کی پیدائش فطرت اسلام پر ہے، ایسی صورت میں دونوں حدیثوں کے درمیان بظاہر تضاد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اتَّقَا کُمُ "کُلُّ مَوْلُودٍ یُّوْلَدُ عَلٰی الْفِطْرَةِ" میں فطرت سے مراد توحید ہے، اور حدیث شریف میں "ضال" سے مراد شریعت کے تفصیلی احکام سے نا آشنا ہے، اس صورت میں دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ "وہو لا ینافی قوله علیہ الصلوٰۃ والسلام" "کل مولود یولد علی الفطرة" فان المراد بالفطرة التوحید والمراد بالضلالة جهالة تفصیل احکام الایمان وحدود الاسلام ومنه قوله تعالیٰ "ووجد ضالاً" وقیل معناه "عاشقاً" (مرقاۃ: ۵/۱۲۵)

کلکم جائع الامن اطعمت الخ: مراد یہ ہے کہ کھانے کے سلسلے میں سب لوگ اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہیں، اس لئے کھانے کا مطالبہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا چاہئے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری تدابیر کے ساتھ ساتھ اصل اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہئے اور اسی سے مانگتے رہنا چاہئے، اس لئے سب چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ اگر چاہتا ہے تو تمام تر تدابیر کے ساتھ ناکام بنا دیتا ہے، اس لئے تدابیر تو کریں، مگر اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔

انما ہی اعمالکم: ہی ضمیر سے مراد اس حدیث شریف میں مذکور تمام باتیں ہیں۔
احصیہا علیکم: احصیہا سے یاد رکھنا اور لکھنا دونوں مراد ہیں۔ "ای احفظها واکتبها" (مرقاۃ: ۵/۱۲۷)

ثم اوفیکم ایہا: مراد یہ ہے کہ آدمی نیک اعمال کرے گا تو بدلہ بھی بھلا ملے گا، اور اگر برے اعمال کرے گا تو اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔

فلیحمد اللہ الخ: مراد یہ ہے کہ آدمی سے نیک اعمال کا صدور ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے، اس لئے کہ نیک اعمال کی توفیق اسی کی طرف سے ہے۔ اور برے اعمال کا صدور ہو جائے تو اپنے نفس کو ملامت کرے؛ اس لئے یہ تقاضہ نفس کا نتیجہ ہے۔

رحمت الہی کی وسعت

{۲۲۱۹} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَلَمْ تَتُوبْ؟ قَالَ لَا، فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنْتَ قَرِيبٌ كَذَا وَكَذَا فَأَذْرَكَ الْمَوْتَ فَتَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرَبِي وَ إِلَى هَذَا أَنْ تَبَاعَدِي، فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمْ فَوَجَدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشَبْرِ فَعَفَرَهُ - متفق عليه -

حوالہ: بخاری شریف: ۴۹۳/۱، کتاب الانبیاء، باب: ۵۴، حدیث نمبر: ۳۵۱۔ مسلم شریف: ۳۵۹/۲،

کتاب التوبۃ، باب قبول توبۃ القاتل الخ، حدیث نمبر: ۲۷۶۶۔

حل لغات: راہبا: گرجاؤں کا گوشہ نشین، جمع رہبان، رهب (س) رهبۃ خوف کرنا، توبۃ:

تاب (ن) توبۃ، نادم ہونا، قریۃ: گاؤں جمع قری، فنائی: (ن) نوی، گرنا، قیسوا: قاس، (ض) قیساً نا پنا اندازہ کرنا، شبر: بالشت جمع اشبار۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، جس نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا تھا، پھر وہ پوچھنے کے لئے نکلا؛ چنانچہ اس نے ایک راہب سے پوچھتے ہوئے کہا: کیا میرے لئے توبہ ہے؟ راہب نے کہا: نہیں! تو اس نے راہب کو قتل کر دیا، اور پھر پوچھنے لگا؛ چنانچہ اس کو ایک آدمی نے کہا تم فلاں بستی میں جاؤ جس کا نام وپتہ یہ ہے (وہ چلا) تو؛ لیکن اس کو موت نے راستہ میں گھیر لیا تو وہ سینے کے بل اس کی طرف گر گیا، اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے

لگے، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا کہ میت کے قریب ہو جائے، اور اس بستی کو حکم دیا کہ میت سے دور ہو جائے، اور فرشتوں سے کہا: ان دونوں بستیوں کے درمیان ناپ لو، تو وہ اس بستی سے ایک بالشت قسریب پایا گیا، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو ناامید نہیں ہونا چاہئے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو ذرا بہانے سے مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“

قتل تسعة وتسعين انسانا: یہاں قتل سے مراد ظمًا قتل کرنا ہے۔

ثم خرج يسأل: یعنی اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں اتنا بڑا گنہ گار ہوں، پتا نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں۔

فأتى راہبا فسأله النخ: یعنی اس احساس سے متاثر ہو کر اس نے ایک راہب سے پوچھا کہ میں ننانوے آدمیوں کا قاتل ہوں میری بخشش ہوگی یا نہیں؟

قال لا فقتله: جب اس ننانوے آدمیوں کے قاتل نے سنا کہ میری بخشش نہیں ہے تو اس نے سوچا کہ ایک اور کہی، اور اس نے اس راہب کو قتل کر کے سو پورے کر دئے۔

وجعل يسأل فقال له رجل النخ: مراد یہ ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص سے پوچھا جو مسئلے مسائل سے واقف نہ تھا، تو اس شخص نے بخشش کے بارے میں کچھ بتانے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو اتنی معلومات نہیں ہے؛ البتہ فلاں بستی میں (جس کا نام پتہ یہ ہے) نیک لوگ رہتے ہیں وہ آپ کو بخشش کے بارے میں صحیح بات بتا سکتے ہیں۔

كذا وكذا: ایک کذا سے گاؤں کا نام مراد ہے، اور دوسرے کذا سے گاؤں کی صفت؛ یعنی اس کا پتہ علامت اور جانے کا راستہ مراد ہے۔

فادر كه الموت: مراد یہ ہے کہ وہ آدمی اس بستی کی طرف چل تو پڑا، ابھی درمیان راستے ہی میں تھا کہ اس پر موت کے آثار ظاہر ہوئے اور اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ میرا آخری وقت ہے۔

فناء بصد ره نحوها: یعنی جب اس نے دیکھا کہ اب میری موت قریب ہے اور آگے

چل نہیں سکتا تو وہ جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا اس طرف سینے کے بل گر گیا؛ تاکہ کچھ اور قریب ہو جائے۔
 فاخصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ الخ: یعنی اس آدمی کی حالت ایسی ہو گئی کہ
 بظاہر اس میں بیک وقت نیک اور بد دونوں صفتیں جمع ہو گئیں؛ بدی کی صفت تو یہ ہے کہ سو آدمیوں کا قاتل
 ہے اور نیکی کی صفت یہ ہے کہ توبہ کا پختہ ارادہ ہے، توبہ کے ارادہ سے چلا ہے اپنے کئے پر ندامت ہے،
 اس لئے اس کی روح نکالنے کے لئے رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے آ گئے، روح ایک، جماعت
 دو، دونوں میں تکرار ہو گئی۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ سو آدمیوں کا قاتل ہے، اس لئے روح ہم نکالیں
 گے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے اعمال بد پر شرمندہ ہوا ہے، توبہ کا پختہ ارادہ ہے توبہ کی
 نیت سے گھر سے اور اپنی بستی سے نکلا ہے اور فلاں بستی میں توبہ کے لئے ہی جا رہا ہے، اس لئے
 اس کی روح ہم نکالیں گے۔

فاوحی اللہ الیٰ ہذہ ان تقربی الخ: یعنی ابھی فرشتوں کی دونوں
 جماعتوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کو جس گاؤں کی طرف وہ جا رہا
 تھا یہ حکم دیا کہ ذرا قریب ہو جا، اور جس گاؤں سے وہ چلا تھا اس گاؤں کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اس حکم پر
 دونوں نے کہا: سمعنا وأطعنا۔ چنانچہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ قریب ہو گئی اور جس بستی سے نکلا تھا
 وہ ذرا دور ہو گئی۔

فقال قیسو اما بینہما الخ: تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دونوں جماعتوں کو حکم دیا کہ
 دونوں گاؤں کے درمیان ناپ لو، ناپا گیا تو وہ اس بستی کے ایک بالشت قریب پایا گیا، جس کی طرف توبہ
 کے لئے جا رہا تھا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اور رحمت کے فرشتوں کو روح نکالنے کا حکم فرمایا۔

یہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طالب توبہ کے لئے حق تعالیٰ کی رحمت کی وسعت
 کسی قید اور حد کی پابند نہیں، اس کی بے پایاں رحمت خلوص قلب کے ساتھ اپنی طرف متوجہ ہونے والے
 بڑے سے بڑے سرکش اور گنہگار کو بھی اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ جب کوئی بندہ قلب و نیت کے اخلاص کے ساتھ بارگاہ الوہیت

کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ (طیبی: ۱۰۴/۵، التعلیق: ۱۰۵/۳)

یہ حدیث شریف اس بات کی ترغیب دلا رہی ہے کہ توبہ واستغفار کے ذریعہ اپنے دامن کو گناہوں کی آلائش سے پاک و صاف رکھا جائے اور بڑے سے بڑے گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود حق تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے مایوسی اور ناامیدی کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہ دیا جائے۔ اس لئے کہ گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے، اس لئے بڑے سے بڑے گناہگار کو ناامید ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، اس کو کسی نے کہا ہے:

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ

صد بار گر تو بہا شکستی باز آ

ایں در گہے مادر گہے نوامیدی نیت

صد بار گر تو بہا شکستی باز آ

ہمارا در بار ناامیدی کا در بار نہیں ہے، سینکڑوں مرتبہ توبہ کر کے اگر توڑ چکے ہو تو بھی ناامید ہونے کی ضرورت نہیں۔

شان غفاریت کا مظاہرہ

{۲۲۲۰} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلَمْ تُذْنِبُوا

لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔

رواہ مسلم

حوالہ: مسلم شریف: ۳۵۵/۲، کتاب التوبہ، باب سقوط الذنوب، بالاستغفار الخ، حدیث نمبر: ۲۷۴۹۔

حل لغات: تذنبا: اذنب (افعال) گناہ کرنا، لذهب: ذهب بہ (ف) ذہباً لے جانا، فیغفر

غفر (ض) غفرا ڈھا پنا استغفر (استفعال) مغفرت طلب کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جا کر دوسری قوم لے آئے گا، جو گناہ کرے گی، اللہ سے مغفرت طلب کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ کی ایک صفت چونکہ تواب بھی ہے؛ اس لئے آدمی سے گناہ ہو جائے تو گہرائے نہیں؛ بلکہ توبہ کرے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے؛ لیکن اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی صفت توابیت بے معنی ہو کر رہ جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ نہ کرنے والی قوم کو ختم کر کے دوسری گناہ کرنے والی قوم کو پیدا کرے گا؛ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال مغفرت کا مظاہرہ ہوتا رہے۔

اس حدیث شریف میں گناہ کرنے کی ترغیب دینا مقصود نہیں، کیونکہ یہ تو بعثت انبیاء علیہم السلام کے مقصد کے خلاف ہے، بلکہ غلطی اور گناہ سرزد ہو جانے پر فوری طور سے توبہ و استغفار کی طرف توجہ کی ترغیب دینا مقصود ہے، اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ توبہ و استغفار بدظنی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ توبہ و استغفار کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت و معافی کی قوی امید ہو، اگر پختہ یقین کے ساتھ توبہ و استغفار کرے تو اللہ رب العزت ضرور معاف فرمائیں گے۔ (التعلیق: ۱۰۵/۳)

اس لئے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے بعض میں مادہ شر پیدا کیا ہے، اور بعض میں مادہ خیر پیدا کیا ہے اور بعض مخلوق اس قسم کی ہے جس میں خیر و شر دونوں ہیں۔

قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذات میں کفر و شر ہی کا مادہ ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

”وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا“ (سورۃ بنی اسرائیل) [اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔] [آسان ترجمہ]

اور ملائکہ کی ذات میں فرمانبرداری اور خیر ہے اور ان میں سرتابی و نافرمانی کی مطلق گنجائش نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

”لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ“ (سورۃ تحریم: ۶) [جو اللہ کے کسی حکم

میں نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔] (آسان ترجمہ)

ان دو مخلوقوں کے علاوہ یہاں ایک تیسری مخلوق اور بھی ہے، یعنی حضرت انسان؛ جس میں یہ دونوں باتیں جمع نظر آتی ہیں، ارشاد ہے:

”خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا“ (سورۃ توبہ: ۱۰۲) [انہوں نے ملے جلے عمل کئے، کچھ

نیک کام اور کچھ برے۔] (آسان ترجمہ)

ان دونوں مادوں کے اجتماع کی وجہ سے کبھی شر کا مادہ غالب آتا ہے، جس کی وجہ سے شر کا صدور ہوتا ہے، پھر خیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی شرارت پر نادم ہو کر اس سے معافی مانگ لیتا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس کی پردہ پوشی بھی فرماتے ہیں، اور اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ”ستار و غفار“ ہونے کا مظہر سامنے آتا ہے، اور یہ بات خلاف حکمت ہے کہ انسان کے اندر سے شر اور معصیت کا مادہ ہی ختم کر دیا جاتا، اور اس سے معصیت کا صدور ناممکن ہو جاتا، اس لئے پھر تو باری تعالیٰ کی صفت غفاری و ستاری کا مظہر سامنے نہ آتا۔ (ترجمان السنۃ: ۳۵۶/۳)

خلاصہ یہ ہے کہ معصیت تشریعی اعتبار سے تو قبیح خالص ہے، لیکن تکوینی اعتبار سے اس میں حکمتیں ہیں، انسان چونکہ تشریعی امور کا مکلف ہے، اس لئے قبیح تشریعی پر نظر کرتے ہوئے اس سے بچنا ضروری ہے؛ لیکن معصیت سرزد ہونے کی صورت میں مایوسی نہیں ہونی چاہئے؛ بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں کوتاہی نہ ہو اور یہ یقین رکھے کہ اس گناہ کے صدور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی حکمت ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کے غفاری و ستاری اور غفور ہونے کا ظہور ہوتا ہے، اور باری تعالیٰ شانہ کی صفات جلال و کمال کا مل طریقے سے ثابت ہوتی ہیں، اس لئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے ظہور کے لئے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق پیدا کی جائے اور رازقیت کے لئے ضروری ہے کہ کوئی مرزوق ہو، ہدایت کے لئے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو جس

میں ہدایت لینے کی صلاحیت ہوتا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ہدایت ملے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس میں خیر کے علاوہ شر کا مادہ بھی موجود ہو، جس سے گناہ بھی سرزد ہوں، پھر وہ حق تعالیٰ شانہ کی درگاہ میں استغفار بھی کرے اور معافی چاہے، تاکہ اللہ رب العزت غفار و غفور ہونے کی بنیاد پر اس کی مغفرت و بخشش کا فیصلہ فرمائیں۔ (التعلیق: ۱۰۵/۳، نفحات التَّنْفِیْح: ۲۶۴/۳، اشرف التوضیح: ۲۸۴/۲)

توبہ کا وسیع دروازہ

{۲۲۲۱} وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ النَّهَارِ وَ يَسْطُرُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا۔ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۵۸/۲، کتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب الخ، حدیث نمبر: ۲۷۵۹۔

کل لغات: یبسط: بسط (ن) بسطاً پھیلاتا، ید: ہاتھ جمع ایدی، یتوب: تاب (ن) توبۃ نادم ہونا، الشمس: جمع شمس، مغرب: غروب ہونے کی جگہ، جمع مغارب۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے۔“

تشریح: یبسط یدہ: مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ ”قال النووی: البسط

کنایۃ عن قبول التوبة“ (مرقاۃ: ۱۲۹/۵)

حتى تطلع الشمس من مغربها: یعنی قیامت جب بالکل قریب ہو جائے گی

اس وقت سورج بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی کی کوئی توبہ قبول نہ ہوگی۔

گناہ کا اعتراف

{۲۲۲۲} وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ - متفق عليه -

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۳۶۵، کتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا، حدیث نمبر: ۲۵۸۷۔

مسلم شریف: ۲/۳۶۶، کتاب التوبة، باب حدیث الافک، حدیث نمبر: ۲۷۷۰۔

حل لغات: اعترف: (افتعال) اقرار کرنا، تاب: تاب (ن) توبہ نادام ہونا، متوجہ ہونا۔

ترجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب بندہ نادام ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔“

تشریح: اذا اعترف: مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔

ثم تاب: مراد یہ ہے کہ گناہوں کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کے ارکان و شرائط کا خیال کرتے ہوئے توبہ کرے۔

تاب اللہ علیہ: تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔

توبہ کی قبولیت

{۲۲۲۳} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ - (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۲۶/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب التوبة، حدیث نمبر: ۲۷۰۳۔

حل لغات: طلوع: (ن ف) طلوعا، نکلنا، الشمس: سورج جمع شمس، مغربها: غروب
ہونے کی جگہ، جمع مغارب۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: ”جو مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ
قبول کرے گا۔“

تشریح: اس حدیث شریف میں قبول توبہ کی حد بیان کی گئی ہے، لوگوں کی توبہ اس وقت تک
قبول ہوتی رہے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، جب قیامت کے قریب سورج مشرق کے
بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، تقریباً
یہی مضمون قرآن کریم کی اس آیت میں بھی وارد ہوا ہے: ”يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ
نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا“ (الانعام) [جس دن
تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آگئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لئے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے
ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔] (آسان ترجمہ)

اس حدیث شریف سے اتنی بات تو واضح ہے کہ طلوع شمس من مغربہا کے وقت جو لوگ
موجود ہوں گے اور اصول و فروع اسلام کے مکلف ہوں گے ان کی توبہ یا کسی کافر کا ایمان اس کے بعد
مقبول نہیں ہوگا؛ لیکن جو لوگ اس وقت کے بعد پیدا ہوں گے یا جو لوگ اس وقت نابالغ ہوں بعد میں
بالغ ہوئے ہوں ان کی توبہ بھی قبول ہوگی یا نہیں اس میں اختلاف ہوا ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ طلوع الشمس من مغربہا کے بعد قیامت تک توبہ کا دروازہ
بند رہے گا، اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عدم قبول توبہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو طلوع الشمس من مغربہا کا مشاہدہ (بحالت تکلیف) کریں گے، لہذا جو لوگ اس کے بعد پیدا ہوں گے یا اس واقعہ کے بعد بالغ ہوں گے ان کی توبہ قبول ہوگی، بعض حضرات نے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں میں سے اگر کسی کو تو اتر کے ساتھ اس واقعہ کی خبر پہنچ گئی اور اس کو اس کے وقوع کا یقینی علم ہو گیا تو اس وقت سے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جن کو یقینی طور پر اس واقعہ کی اطلاع نہیں ملے گی ان کی توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ (التعلیق: ۱۰۶/۳)

حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے بیان القرآن میں روح المعانی کا حوالہ دیتے ہوئے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ جب لوگ اس واقعہ کو بھول جائیں گے اور اس کی یہ ہولناکی ذہنوں سے نکل جائے گی تو توبہ دوبارہ قبول ہونی شروع ہو جائے گی۔ واللہ اعلم (بیان القرآن، سورۃ انعام تحت قوله تعالیٰ "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْخَالِيَةُ" [یہ ایمان لانے کے لئے] اس کے سوا کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تمہارا پروردگار خود آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آجائیں۔ [آسان ترجمہ] (اشرف التوضیح: ۲۸۵/۲)

توبہ سے اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا

{۲۲۲۴} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَأَنْتُمْ رَاحِلَتُهُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَنْفَلَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَلَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هَوَّ بِهَا فَأَتَتْهُ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخَطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ - رواه مسلم

حوالہ: مسلم شریف: ۳۵۵/۲، اول کتاب التوبہ، حدیث نمبر: ۲۷۷۷۔

حل لغات: فرحاً: فرح، (س) فرحاً خوش ہونا، فلاة: وسیع بیابان جمع فلوات، فلت (ض) رہا ہونا، انفلت (انفعال) رہا کرنا، ظلہا: سایہ جمع ظلال، خطامہا: لگام جمع خطم۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے، جتنا تم میں سے کوئی اس وقت خوش ہوتا ہے کہ اس کی سواری وسیع جنگل میں ہو اور وہ غائب ہو جائے، جس میں اس کا کھانا اور پینا ہو، جس سے وہ ناامید ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ جائے اور وہ سواری سے بالکل ناامید ہو جائے، پھر وہ اچانک اسی حال میں اپنی سواری کو کھڑی پائے تو وہ اس کی لگام کو پکڑ کر خوشی کی تاب نہ لا کر کہے ”اللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ وَ اَنَا رَبُّكَ“ [اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں] اس نے شدت خوشی کی وجہ سے غلطی کی۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بے پناہ خوش ہوتا ہے؛ اس لئے توبہ کا اہتمام کیا جانا چاہیے؛ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی آسان ہو جائے۔

لله اشد فرحاً بتوبۃ عبده حين يتوب اليه الخ: اس سے مراد کمال درجے کی رضامندی ہے، اور یہ مثال تو بس لوگوں کو سمجھانے کے لئے دی گئی ہے؛ اس لئے کہ یہ کمال رضا اور کمال خوشنودی کی اعلیٰ درجہ کی مثال ہے، کمال خوشنودی کے اظہار کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ انسان دور دراز کے سفر پر ہے، جنگل بیابان میں ہے، اس زمانہ میں اونٹنی اعلیٰ درجہ کی سواری دور دراز سفر کے لئے ہوتی تھی، راستہ میں کھانے پینے کا سامان بھی اس پر ہوتا تھا، ایسی حالت میں وہ اونٹنی مع کھانے پینے کے سامنے کے گم ہو جائے تو انسان کو کتنا رنج ہوگا، اس لئے کہ ہلاکت اس کے سامنے ہے، بغیر سواری کے سفر نہیں کر سکتا، خود اس بیابان میں کھائے پئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جنگل، بیابان میں سانپ، کچھوز ہریلے جانور اور شیر بھیڑے وغیرہ ہیں، درندوں کا خوف الگ، غرض ہر صورت میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ایسی حالت میں اچانک سواری مع سامان کے ملنے کی صورت میں

خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ ایسی حالت میں ہوش و حواس بھی ٹھکانے نہ رہے، زبان سے کہنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ رہا ہے۔ یقیناً انتہائی خوشی کے اظہار کے لئے اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی خوشی کا انتساب ذات باری تعالیٰ کے لئے مناسب اور درست ہے۔ "قال الطیبی المراد کمال الرضالان الفرح المتعارف لا یجوز علیہ تعالیٰ" (مرقاۃ: ۵/۱۰۷)

فائدہ: حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی اگر مغلوب الحال ہو اور اسی غلبہ حال کی حالت میں کوئی کلمہ اس کی زبان سے غلط نکل جائے تو اس پر گرفت نہیں۔

بار بار گناہ بار بار توبہ

{۲۲۲۵} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَأَغْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ رَبِّ! أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَأَغْفِرْهُ، فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ! أَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ فَأَغْفِرْهُ فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيُفْعَلْ مَا شَاءَ - (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۱۱۱۷/۲، کتاب التوحید، باب قول اللہ یریدون ان یدلوا کلام اللہ الخ، حدیث

نمبر: ۷۲۰۶۔ مسلم شریف: ۳۵۷/۲، کتاب التوبہ، باب قبول التوبہ من الذنوب وان تکررت الخ، حدیث نمبر: ۲۷۵۸۔

حل لغات: ربا: پالنا، جمع ارباب، الذنب: گناہ جمع ذنوب، مکث (ن) مکثاً رکنا ٹھہرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "کہ بندہ کوئی گناہ کر کے کہتا ہے اے میرے رب! میں نے گناہ کر لیا ہے: اس لئے مجھے

بخش دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پکڑ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر وہ اس وقت تک رکا رہتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر کے کہتا ہے، اے میرے رب! میں نے گناہ کر لیا ہے، اس لئے مجھے بخش دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پکڑ کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر وہ اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے، پھر وہ کوئی گناہ کر کے کہتا ہے اے میرے رب! میں نے گناہ کر لیا ہے، اس لئے مجھے بخش دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پکڑ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا وہ جو چاہے کرے۔“

نشریح: انسان گناہ کی وجہ سے بار بار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کی مغفرت کرتا ہی رہتا ہے۔

فلیفعل ما شاء: حدیث شریف کے ان کلمات سے مقصد گناہ کی ترغیب دینا نہیں ہے؛ بلکہ مراد گناہ سے روکنا ہے؛ اس لئے کہ آدمی کو جب اختیار مل جاتا ہے تو خود بخود محتاط ہو جایا کرتا ہے۔

اس کے باوجود اگر گناہ ہو جائے اور بار بار ہوتا رہے اور وہ بندہ توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کا تقاضہ ہے کہ اس کی توبہ بار بار قبول ہوتی رہتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ حقیقی توبہ ہو کہ توبہ کے وقت اپنے کئے ہوئے گناہ پر حقیقتہً ندامت اور شرمندگی ہو اور آئندہ پختہ ارادہ ہو کہ ہرگز ہرگز اس گناہ کو نہیں کریگا۔ اور اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، مگر اس پختہ عہد کے باوجود پھر اس پر بشری تقاضہ غالب آ جاتا ہے اور پھر گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر اسی طرح پختہ توبہ کرتا ہے اور بار بار اس کی نوبت آتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر بار بار توبہ کر کے پھر گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ ناامید نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ اب میری مغفرت نہیں ہو سکتی، اور یہ سوچ کر آئندہ توبہ ہی سے رک جائے بلکہ اس کے باوجود اس کو پھر پختہ توبہ کرنا چاہئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ پر

استقامت کی توفیق بھی مانگنا چاہئے، کبھی نہ کبھی ان شاء اللہ اس کو اس توبہ کی برکت سے توبہ پر استقامت بھی نصیب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کے وقت ہی ارادہ ہو کہ پھر موقع ملا تو اس گناہ کو کروں گا۔ اس لئے کہ اس صورت میں وہ توبہ توبہ ہی نہیں۔ (تفصیل کے لئے مرقاۃ: ۶۷/۳، التعلیق: ۱۰۷/۳، ملاحظہ ہو۔)

کسی گنہ گار کو دوزخی نہ کہو

{۲۲۲۶} وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ! لَا يَعْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ، أَنِّي لَا أَعْفِرُ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ عَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ أَوْ كَمَا قَالَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم شریف: ۳۲۹/۲، کتاب البر والصلة، باب عن تقييد الانسان رحمة الله، حدیث نمبر: ۲۶۲۱۔

حل لغات: یتاتی: تاتی، (تفعیل) قسم کھانا، احبطت (افعال) عمل ضائع کرنا،

ترجمہ: حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم فلاں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ کون شخص ہے جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، بلاشبہ میں نے اس شخص کو بخش دیا، اور تیرے عمل کو ضائع کیا۔

تشریح: حدث ان رجلا الخ: اس حدیث شریف میں رجل سے مراد اس امت محمدیہ کا کوئی مرد ہو سکتا ہے، یا پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا کوئی فرد ہو سکتا ہے، دونوں احتمالات ہیں۔

واللہ لا یغفر اللہ لفلان: یعنی اس گنہ گار آدمی کے بہت زیادہ گناہ ہونے اور اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھنے کی وجہ سے کسی سے کہا: کہ اللہ تعالیٰ اس گنہ گار شخص کی

بخشش نہیں کرے گا۔

حاصل یہ ہے کہ اس قسم کھانے والے نے اس کے نہ بخشے جانے کا جو یقین کیا تھا، اس پر عتاب ہوا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو تنگ اور محدود کر رہا ہے اور کسی بندہ کو یہ حق نہیں۔ اور اس شخص کو بخش دیا گیا، یعنی جس شخص کے لئے کہا تھا کہ اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی بخشش اور مغفرت فرمادی اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمادیا کہ میں بڑے سے بڑے گنہگار کو بخشا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ لہذا کسی کے بارہ میں قطعی طور پر یہ کہنا کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں! قرآن و حدیث نے جن کو جنتی یا دوزخی کہا ہے ان کو کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (مرقاۃ: ۴/۳)

سید الاستغفار

{۲۲۲۷} وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ بِوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ الثَّمَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبَحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - (رواه بخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۹۳۳، کتاب الدعوات، باب افضل الاستغفار، حدیث نمبر: ۶۰۶۱۔

حل لغات: سید: سردار، جمع سادات، عہد: وفا، جمع عہود، (س) عہدا، حفاظت کرنا، صنع، (ف) صنعا و صناعة: بنانا، موقنا: یقین (س) یقیناً یقین کرنا۔

ترجمہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور جہاں تک ہو سکے گا میں تیرے کئے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم رہوں گا، میں اپنے عمل اور کردار کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانی کی، مجھے بخش دے، اس لئے کہ تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشے والا نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں یہ کلمات کہے، پھر اسی دن شام سے پہلے اس کی موت ہوگئی تو وہ جنتی ہے اور جس شخص نے یقین کے ساتھ رات کے کسی حصے میں یہ کلمات کہے اور صبح سے پہلے اس کی موت ہوگئی تو وہ جنتی ہے۔“

تشریح: بندے میں کمی کوتاہی ایک لازمی عنصر ہے؛ اس لئے استغفار کا ورد جاری رہے تاکہ بخشش ہو کر سعادتوں سے بہرہ ور ہو جائے۔

سید الاستغفار: سید سے رئیس اور استغفار سے انتہائی درجے کی معذرت مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کلمات توبہ کے لئے جامع ہیں۔ ”استعير لفظ السيد من الرئيس وأن التوبة غاية الاعتذار... والظاهر من الحديث الاطلاق مع ان جامعية لمعاني التوبة“ (مرقاۃ: ۶۸/۳) ان تقول: یہ خطاب عام مسلمانوں کے لئے ہے۔

وانا على عهدك ووعدك ما استطعت: یعنی میں نے عالم ارواح میں یا ایمان لا کر جو وعدہ کیا ہے اور تیری عبادت کے لئے میں نے جو عہد کیا ہے اس پر اپنی وسعت کے بقدر قائم رہوں گا۔

اعوذ بك من شر ما صنعت: یعنی تقاضہ بشری کی بنیاد پر کچھ شرارتیں سرزد ہو جاتی ہیں؛ اس لئے اے اللہ! میں اپنے عمل و کردار کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

ابوء لك بنعمتك على الخ: یعنی تو نے میرے اوپر انعامات کی بارش کی؛ لیکن

میں نے نافرمانیاں کی ہیں؛ اس لئے میں تجھ ہی سے مغفرت طلب کرتا ہوں؛ چونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کی بخشش کرنے والا نہیں ہے۔

قال ومن قالها من النهار الخ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہہ لے اس کا یہ فائدہ ہے کہ شام تک اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنتی ہے، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے اور صبح کے وقت سے پہلے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنتی ہے۔ (التعلیق: ۱۰۸/۳)

﴿الفصل الثانی﴾

بخش کا وسیع سمندر

{۲۲۲۸} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئًا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تِيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً۔ (رواه الترمذی ورواه احمد والدارقونی عن أبي ذر، وقال الترمذی هذا حديث حسن غريب)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۴/۲، ابواب الدعوات، باب: ۱۰۶، حدیث نمبر: ۳۵۴۰۔ مسند امام

احمد: ۱۶۷/۵، دارمی: ۴۱۴/۲، کتاب الرقائق، باب اذا تقرب العبد الى الله، حدیث نمبر: ۲۷۸۸۔

حل لغات: دعوتنی: دعا (ن) بلانا، رجوتنی، رجاء (ن) رجاء امید کرنا، القراب: قاف پر

پیش اور زبر کے ساتھ بمعنی برابر۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ابن آدم! جب تک مجھ سے پر امید ہو کر تو گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، تو نے جو کچھ بھی کیا ہو گا میں بخش دوں گا، اے ابن آدم! مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو بھی تجھے بخش دوں گا، اور اے ابن آدم! مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو مجھ سے زمین کے برابر گناہ کے ساتھ ملے دریاں حالانکہ تو کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرتا تو میں تیرے پاس

اسی کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔“

تشریح: انک ما دعوتنی ورجوتنی: یعنی آدمی گناہ سرزد ہونے کے بعد پر امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی خواہ گناہ کتنا ہی بڑا ہو یا بہت سارے گناہ ہوں۔

لا تشرک بی شیئا: بس شرط یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرتا ہو، اس لئے کہ شرک نہیں بخشا جائے گا، ایسے ہی شرک کے ہوتے ہوئے آدمی توبہ کرے تو وہ توبہ بھی قبول نہیں۔

مغفرت کا یقین رکھے

{۲۲۲۹} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ، غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي مَا لَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ (رواہ فی شرح السنہ)

حوالہ: شرح السنہ: ۸/۲۷۹، کتاب الرقاق، باب الرجاء الخ، حدیث نمبر: ۴۱۹۰۔

حل لغات: قدرة: قدر (ن، ض) قدرة، قادر ہونا، الذنوب، جمع ہے ذنب کی بمعنی گناہ۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ جسے یہ یقین ہے کہ میں گناہوں کی بخشش پر قادر ہوں تو اسے بخشش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب تک کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ ضرور گناہوں کی بخشش کر دے گا۔
قال اللہ تعالیٰ: یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔

من علم انی ذو قدرة: یعنی آدمی کو اس بات پر یقین ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ

گناہوں کی مغفرت پر قادر ہے، خواہ کتنے ہی ہوں اور کتنے ہی بڑے ہوں، اس یقین کی وجہ سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ باقی شرط یہی ہے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، اس لئے کہ شرک کی بخشش نہیں اور شرک ہوتے ہوئے بھی بخشش نہیں۔

استغفار کا اثر

{۲۲۳۰} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ)

حوالہ: مسند امام احمد: ۲۳۸/۱، حدیث نمبر: ۲۳۳۴۔ ابوداؤد شریف: ۲۱۳/۱، کتاب الصلوٰۃ، ابواب

الوتر، باب الاستغفار، حدیث نمبر: ۱۵۱۸۔ ابن ماجہ شریف: ۲۷۱، ابواب الادب، باب الاستغفار، حدیث نمبر: ۳۸۱۹۔

حل لغات: لزّم (س) لزوماً، لازم پکڑنا۔ ضیق ضاق (ض) ضیقاً تنگ ہونا۔

ترجمہ: ان ہی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات، ہر غم سے چھٹکارا دے دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔“

تشریح: وعنه: یعنی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

من لزّم الاستغفار الخ: مراد کثرت استغفار ہے، مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو، مصیبت ہو یا کوئی اور وجہ آدمی کو چاہئے کہ استغفار جاری رکھے اس سے آدمی کو بڑی راحت ملتی ہے۔ یا پھر اس کے معنی ہیں کہ استغفار پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں انسان استغفار کا محتاج نہ ہو، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا“ [خوش بختی ہے اس شخص کے لئے جس نے اپنے

نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی۔

حدیث پاک میں مذکورہ فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے قلب کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا اعتماد مستحکم اور قوی ہو جاتا ہے، اور اس کے گناہ بخش دئے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا شمار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ (مرقاۃ: ۶۹/۳)

حدیث پاک میں آیت پاک کی طرف اشارہ ہے کہ استغفار کی کثرت کی وجہ سے بندہ اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ" (سورہ طلاق) [اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لئے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دیگا۔ اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔] [آسان ترجمہ]

کثرت استغفار کا فائدہ

{۲۲۳۱} وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْرَمَ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً۔ رواه الترمذی وابوداؤد۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۶/۲، باب: ۱۱۸، ابواب الدعوات، حدیث نمبر: ۳۵۵۹۔ ابوداؤد شریف: ۱۲۲،

ابواب الموت، باب فی الاستغفار، حدیث نمبر: ۱۵۱۴۔

حل لغات: اصمر: (افعال) پختہ ارادہ کرنا، عاد: عاد (ن) عود الیومنا، الیوم: دن جمع ایام۔

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جو شخص استغفار کرتا ہے اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا اگرچہ وہ دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔"

تشریح: دراصل اصرار علی المعصیۃ (کسی گناہ کو بار بار کرنا) بڑی سخت چیز ہے، خواہ وہ

معصیت صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، اور جو گناہ کبھی کبھار ثابت ہو وہ چاہے کبیرہ ہو اتنا سخت نہیں ہے؛ لیکن اس حدیث شریف میں یہ فرما رہے ہیں کہ استغفار اتنی مؤثر شئی ہے کہ وہ اصرار علی المعصیت کو بھی بے اثر اور کالعدم کر دیتی ہے۔ حضرت نے بذل میں لکھا ہے کہ استغفار سے مراد صرف تلفظ باستغفر اللہ نہیں ہے؛ بلکہ ندامت کے ساتھ توبہ کرنا مراد ہے۔ اس لئے کہ توبہ واستغفار کا تحقق بغیر ندامت کے ہوتا ہی نہیں ہے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی گناہ توبہ کرنے کے بعد بھی صادر ہو جائے یا ہوتا رہے تب بھی اس خیال سے توبہ ترک نہیں کرنی چاہئے کہ ایسی توبہ سے کیا فائدہ؟ توبہ بہر حال مفید ہے جیسا کہ خود اس حدیث شریف میں مذکور ہے۔ مقصود اس حدیث شریف سے یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے اور یہ مطلب نہیں کہ بار بار گناہ کرتے رہو اور پھر بعد میں توبہ واستغفار کر لو، توبہ تو توبہ جب ہی ہوگی جب آئندہ نہ کرنے پر عزم ہو پھر اس کے باوجود بھی اگر گناہ صادر ہو جائے تو دوبارہ استغفار کرنا چاہئے۔ (الدر المنضود: ۲/۳۵)

توبہ کرنے والوں کی فضیلت

{۲۲۳۲} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ

التَّوَابُونَ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارقطنی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۶، ابواب الصفة القيامة، باب: ۱۵، حدیث نمبر: ۲۳۹۹۔ ابن ماجہ شریف: ۳۱۳،

ابواب الزهد، باب ذکر التوبۃ، حدیث نمبر: ۴۲۵۱۔ دارمی: ۳۹۳/۲، کتاب الرقائق، باب فی التوبۃ، حدیث نمبر: ۲۷۷۷۔

حل لغات: خطاء: اسم مبالغہ ہے بمعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والا، خیر: اسم تفضیل ہے اصل

میں اخیر تھا، التوابون: یہ بھی اسم مبالغہ ہے بمعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: ”ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔“

تشریح: آدمی سے گناہ ہو جائے تو توبہ واستغفار میں لگ جائے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بڑے محبوب ہیں۔

کل بنی آدم خطاء الخ: یہ اپنے عموم کی وجہ سے انبیاء کو بھی شامل ہے، حالانکہ وہ معصوم ہیں، اب یہاں سے عصمت انبیاء کا مسئلہ چلا، اس کے اندر اختلاف ہے، بعض علماء کے نزدیک حضرات انبیاء علیہم السلام قبل النبوة ہر قسم کے گناہ کر سکتے ہیں، لیکن محدثین کے نزدیک کبار سے وہ پاک ہیں، قبل النبوة بھی اور بعد النبوة بھی۔ البتہ قبل النبوة صغائر ہو سکتے ہیں، محققین کے نزدیک قبل النبوة اور بعد النبوة ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں، خواہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ البتہ سہو ہو سکتا ہے، یہی اصح الاقوال ہیں، جب یہ تفصیل معلوم ہو گئی تو اب اس حدیث شریف کا جواب محققین کے قول کی بنا پر یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اس سے مخصوص ہیں۔ اور دلائل عصمتہ دلیل خصوص ہے، اور عصمت کے دلائل بہت سے ہیں، جن میں سے سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ ہم کو ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا تو اگر ان سے خطا کا احتمال ہوتا تو ہم اقتداء کیسے کرتے؟

جواب (۲): اس حدیث شریف کے اندر خطا کا محمل خلاف اولیٰ کرنے والا ہے، مجازاً اس پر خطا کا اطلاق کر دیا۔

جواب (۳): نیز اس حدیث شریف کا خطاب صرف امت کو ہے۔ (مرقاۃ: ۷۰/۳، طیبی: ۱۱۴/۵) جس کی وجہ سے حضرات انبیاء علیہم السلام اس کے مصداق میں داخل ہی نہیں۔

زنگ کا دور ہونا

{۲۲۳۳} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صَقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى

تَعْلَوْ قَلْبُهُ فَذَالِكُمُ الرَّانَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلًّا بَلْ رَانَ عَلَى
قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ،
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

حوالہ: مسند امام احمد: ۲/۲۹۷، ترمذی شریف: ۲/۱۷۱، ابواب التفسیر، باب سورۃ ویل

للمطففين، حدیث نمبر: ۳۳۳۴۔ ابن ماجہ شریف: ۳۱۳، ابواب الزہد، باب ذکر الذنوب، حدیث نمبر: ۴۲۴۴۔

حل لغات: نکتہ: داغ، جمع نکات، سوداء کالی، سَوَدَ (س) سَوَدًا کالا ہونا، ران: ران (ض) دینا غالب ہونا مراد زنگ ہے۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کرے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے؛ لیکن اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ نکتہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے، یہ وہی زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر اس چیز کا زنگ ہے جو وہ کرتے تھے۔“

تشریح: گناہوں کا اثر دل پر پڑتا ہے؛ جس کی وجہ سے جسمانی نظام متاثر ہوتا ہے، اس لئے آدمی کو گناہ سے بچنا چاہئے، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرے۔

ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء: یعنی مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے صاف شفاف قلب پر ایک سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے۔

فان تاب واستغفر صقل قلبه: یعنی گناہ تو ہو ہی گیا جس کی وجہ سے قلب پر سیاہ دھبہ پڑ چکا ہے؛ لیکن اگر آدمی توبہ کرے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے تو اس دھبہ کو مٹا کر اس کے قلب کو صاف کر دیا جاتا ہے۔

وان زاد زادت النخ: یعنی اگر وہ مومن بندہ گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بجائے گناہ پر گناہ کئے جارہا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پورے قلب پر حاوی ہو جاتا ہے، اور

قلب کے نور کو ڈھانپ لیتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مومن دل کی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے، چنانچہ نہ تو نفع دینے والے علوم اور نہ نفع دینے والے نیک اعمال ہی کی کوئی اہمیت اس کی نظروں میں باقی رہتی ہے، اور نہ فائدہ مند عقل و حکمت کی باتوں کا اس پر اثر ہوتا ہے، اس طرح وہ شفقت و رحمت کے حیات آفریں وصف سے خالی ہو جاتا ہے، نہ اپنے اوپر رحم کرنا اور نہ دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اور آخر کار اس کے قلب میں ظلم و جہل اور شر و فتنہ کی تاریکی اپنا تسلط جمالیتی ہے، جس کا نتیجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ گناہ پر اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے، اور معصیت آمیز زندگی ہی اس پر چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین! یارب العالمین! (مظاہر حق: ۱۷۸/۳)

توبہ قبول ہونے کی انتہا

{۲۲۳۴} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْرِغْهُ - رواه الترمذی وابن ماجہ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۴/۲، ابواب الدعوات، باب: ۱۰۳، حدیث نمبر: ۳۵۳۷۔

ابن ماجہ شریف: ۳۱۴، ابواب الزہد، باب ذکر التوبۃ، حدیث نمبر: ۴۲۵۳۔

حل لغات: يقبل: قبل (س) قبولاً منظور کرنا، قبول کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک غرغره کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔“

تشریح: ”غرغره“ انسانی زندگی کا وہ آخری درجہ ہے کہ جب روح طلق تک پہنچ جائے اور جسم و روح کا تعلق انقطاع کے انتہائی نقطہ کے بالکل قریب ہو جائے، جب سانس اکھڑ کر حلق کی نالی میں ”غرغره“ کی سی آواز پیدا ہو جائے تو یہ موت کی قطعی اور آخری علامت ہوتی ہے، اس کے بعد زندگی کی

بالکل آخری امید بھی یاس اور ناامیدی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور توبہ اسی وقت تک معتبر اور قابل قبول ہے، جب تک زندگی کی آس اور امید ہو اور موت آنکھوں کے سامنے نہ آگئی ہو، اس لئے کہ ایمان اور توبہ بالغیب ہی معتبر ہوتے ہیں، مشاہدہ اور یقین کے بعد معتبر نہیں، چنانچہ امم سابقہ میں سے جن لوگوں نے مشاہدہ عذاب کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے ان کے ایمان اور توبہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ہلاک کیا گیا، جیسا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرتے ہوئے فرمایا: "الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ" (سورہ یونس) [اب ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا۔] (آسان ترجمہ)

یہی مضمون قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ" (سورہ نساء)

[ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آکھڑی ہو تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ کفر کی حالت میں مرنے والوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔]

معالم التنزیل میں محی النہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "لَيْسَتِ التَّوْبَةُ" سے مراد گناہ گار کی توبہ اور کافر کا ایمان ہے کہ نزع کی حالت میں یہ معتبر نہیں، چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا" (معالم التنزیل: ۴۰۸/۱، سورہ المؤمن)

[لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔] (آسان ترجمہ)

لیکن اس سے ناامیدی کی وہ حالت مراد ہے جس میں ظاہری اسباب کے درجہ میں زندگی سے مایوسی کے ساتھ ساتھ عالم برزخ کے احوال کا انکشاف شروع ہو جائے اور اس

بات پر بالکل یقین ہو جائے کہ اب زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”يقبل التوبة ما لم يعاين الرجل ملك الموت“ اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے جب تک آدمی ملک الموت کو نہ دیکھے، یعنی ”ما لم يتيقن الموت“ جب تک موت کا یقین نہ ہو جب موت کا یقین ہو جائے، چاہے فرشتے کے دیکھنے سے ہو یا روح نکلنے کا احساس ہو جائے یا عالم برزخ کی کوئی اور نشانی منکشف ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، باقی فرشتہ کا دیکھنا ضروری نہیں، اس لئے کہ بہت سارے لوگوں کو روح قبض ہوتے وقت نہ روح کے نکلنے کا احساس ہوتا ہے اور نہ فرشتہ نظر آتا ہے، البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے وہ عام حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا ہے تو گویا وہ حکم اعلیٰ ہے دائمی نہیں۔

لیکن اگر کوئی آدمی صرف ظاہری اسباب سے ناامید ہو کر موت کا یقین کر لے اور عالم برزخ کے احوال اس پر منکشف نہ ہوں تو اس حالت میں بالاتفاق کافر کا ایمان اور عاصی کی توبہ قبول ہے۔ (التعلیق: ۱۱۱/۳)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق یوں فرمائی ہے: یہاں دو حالتیں ہیں، ایک یہ کہ زندگی سے ناامیدی ہو جائے، لیکن اب تک اس عالم کے احوال اور احوال نہیں نظر آئے اس کو حالت ”یاس“ یا تھمتانی سے کہنا مناسب ہے، اور دوسرے یہ کہ احوال بھی نظر آنے لگیں اس کو حالت ”باس“ باء موحده سے کہنا زیبا ہے، پس پہلی حالت یعنی ”اس“ میں تو کافر کا ایمان لانا اور عاصی کا توبہ کرنا دونوں مقبول ہیں اور دوسری حالت یعنی ”باس“ میں دونوں غیر مقبول ہیں، محققین کا یہی مذہب ہے اور ظاہر قرآن سے یہی مفہوم ہوتا ہے۔ (بیان القرآن تحت قوله تعالیٰ ”ولیسست التوبة للمذین يعملون السیئات“) (نفحات التنقیح: ۶۵/۳، مرقاۃ: ۷۰/۳)

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مذکورہ میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق گناہوں سے توبہ کرنے سے ہے کہ حالت غرغره میں توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن ایسی حالت میں اگر کسی سے کوئی حق معاف کرایا جائے اور وہ صاحب حق معاف کر دے تو یہ صحیح ہوگا۔ ایسا ہی اگر

اس نے کوئی وصیت کی تو اس کی وصیت صحیح ہوگی۔ (طیسی: ۱۱۶/۵)

مغفرت الہی کی وسعت

{۲۲۳۵} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ! لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوا مِنِّي - رواه احمد:

حوالہ: مسند امام احمد: ۲۹/۳۔

حل لغات: اغوی: (افعال) گمراہ کرنا، عباد جمع ہے عبد کی بمعنی بندہ۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ شیطان نے کہا: اے میرے رب! تیری عزت کی قسم! میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک روح ان کے جسموں میں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ عروج لے نہ فرمایا: میری عزت جلال اور میرے بلندی مرتبے کی قسم! جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انکی مغفرت کرتا رہوں گا۔“

تشریح: انسان شیطانی فریب میں آ کر گناہ کر بیٹھے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہئے؛ بلکہ توبہ کر لے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔

اب الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح الخ: یعنی شیطان جب راندہ درگاہ ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری مغفرت نہیں ہوگی اور ہمیشہ ہمیش کے لئے مجھ پر دوزخ واجب ہوگی تو اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ میں بنی آدم کو بہکا کر گناہ کراتا رہوں گا تا کہ وہ میرے ساتھ جہنمی ہو جائیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ کوئی انسان کبھی کبھی تیرے بہکاوے میں آ کر گناہ کر

لے تو اس کے لئے دوسرا راستہ توبہ کا کھلا ہوا ہے، گناہ کے بعد وہ توبہ کرے گا اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے گا تو میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اور جب تک استغفار کرتے رہیں گے، برابر سب کی مغفرت کرتا رہوں گا۔

باب توبہ

{۲۲۳۶} وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرَضَهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُعْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قَبْلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ۔ رواه الترمذی وابن ماجہ

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۱۹۳، کتاب الدوات، باب ماجاء فی فضل التوبۃ والا ستغفار، حدیث

نمبر: ۳۵۳۵۔ ابن ماجہ شریف: ۲۹۵، کتاب الفتن، باب طلوع الشمس من مغربها۔ حدیث نمبر: ۴۰۷۰۔

حل لغات: المغرب: غروب ہونے کی جگہ، جمع: مغارب، بابا: دروازہ، جمع ابواب، عرض: چوڑائی، جمع: عروض، یغلق: غلق (س) غلقا: بند کرنا، تطلع: طلع (ف، ن) طلوعاً طلوع ہونا۔

ترجمہ: حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لئے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے، جس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے، یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ آفتاب مغرب کی طرف سے نہ نکل آئے، اس سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے ”اس دن آئیں گی بعض نشانیاں تیرے پروردگار کی، تو نفع نہیں دے گا اس کا

ایمان الایہ کہ وہ پہلے سے مومن تھا۔“

تشریح: جب تک مشرق سے سورج نکل رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آدمی توبہ کریگا تو توبہ قبول ہو جائے گی؛ لیکن اگر سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل پڑے تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اب توبہ قبول نہ ہوگی۔ تفصیل اوپر گزر چکی۔

قبولیت توبہ کا موقوف ہونا

{۲۲۳۷} وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْقُطُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقُطَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقُطَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا۔ رواه احمد و ابوداؤد والدارمی

حوالہ: مسند امام احمد: ۹۹/۴، ابوداؤد: ۱/۳۳۶، کتاب الجہاد، الہجرۃ، ہل انقطعت،

حدیث نمبر: ۲۴۷۹۔ الدارمی: ۳۱۲/۲، کتاب السیر، باب أن الہجرۃ لا تنقطع۔ حدیث نمبر: ۲۵۱۳۔

ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہجرت موقوف نہیں ہوگی تاوقتیکہ توبہ موقوف نہ ہو اور توبہ اس وقت تک موقوف نہیں ہوگی جب تک کہ آفتاب مغرب کی طرف سے نہ نکلے۔“

تشریح: لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبۃ الخ: اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت کا انقطاع اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ کا انقطاع نہ ہو اور توبہ کا دروازہ قیامت کے قریب تک کھلا رہے گا، لہذا ہجرت قیامت تک جاری رہے گی، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ ”لا ہجرۃ بعد الفتح“ علماء نے جواب دیا کہ یہاں ہجرت سے ترک ذنوب مراد ہے، لیکن علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے راضی نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انقطاع ذنوب تو عین توبہ ہے، یہاں وہ مراد نہیں۔ لہذا اب جواب یہ ہوگا کہ ”لا ہجرۃ بعد الفتح“ کے اندر ہجرت سے ہجرۃ الی المدینہ مراد ہے، جو پہلے فرض تھی

اور اب فتح مکہ کے بعد فرض نہیں رہی، البتہ اب بھی ایسے شخص کے لئے جو دار الکفر کے اندر رہتا ہو جہاں فرض وغیرہ اور دوسرے امور دینیہ ادا نہیں کر سکتا اس کے لئے ہجرت فرض ہے۔

کسی کو خدا کی رحمت سے مایوس نہ کرو

{۲۲۳۸} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَحَابَّيْنِ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالْآخَرُ يَقُولُ مُذْنِبٌ فَجَعَلَ يَقُولُ أَقْصِرْ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ- فَيَقُولُ خَلْنِي وَرَبِّي حَتَّى وَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ، فَقَالَ أَقْصِرْ، فَقَالَ خَلْنِي وَرَبِّي أَبْعَثْ عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَبَدًا وَلَا يَدْخِلُكَ الْجَنَّةَ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: أَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اتَّسَطِيعُ أَنْ تَحْظَرَ عَلَى عَبْدِي رَحْمَتِي، فَقَالَ: لَا يَارَبِّ قَالَ إِذْ هَبُوبُهُ إِلَى النَّارِ- (رواه احمد)

حوالہ: مسند امام احمد: ۲/۳۲۳۔

حل لغات: مجتہد: اجتہد، (افتعال) کوشش کرنا، خلنی: خل (تفعیل) چھوڑنا،

یوما: دن جمع ایام، رقیبا: نگہبان، جمع رقباء، رقب (ن) نگہبان ہونا، تحظر: حظر (ض) خطر، رکنا منع کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی آپس میں دوست تھے، ان میں سے ایک بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور دوسرا کہتا کہ میں گناہ گار ہوں، چنانچہ عبادت گزار نے کہنا شروع کیا: جس میں تو ہے اس کو چھوڑ دے، تو وہ کہتا: مجھے پروردگار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ اس نے ایک دن اس کو گناہ کو کرتے

ہوئے پایا، جس کو اس نے بہت بڑا سمجھا تو اس نے کہا: تو اس کو چھوڑ دے، تو اس نے کہا تو مجھے پروردگار پر چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر گنہگار بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ تجھ کو کبھی نہیں بخشے گا اور تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیجا، جس نے ان دونوں کی روح قبض کر لی، جب یہ دونوں اللہ کے پاس جمع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار سے فرمایا: میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے سے فرمایا: کہ کیا تو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے محروم کر دے؟ اس نے کہا: اے میرے رب! نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرما دیا۔“

تشریح: آدمی نہ خود خدا کی رحمت سے ناامید ہو اور نہ ہی دوسرے کو رحمت الہی سے ناامید کرنے کی کوشش کرے۔

وقال لا آخرا تستطيع ان تحظر الخ: یعنی اللہ تعالیٰ نے گناہ گار کو بخش دینے کے بعد بطور حجت کے اس سے فرمایا: کہ تو دنیا میں اس سے میری رحمت سے محرومی کی بات کرتا تھا، اب بتا کیا تو آج بھی میری رحمت سے لوگوں کو روک سکتا ہے؟ اس نے اس کی نفی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ (التعلیق: ۱۱۳/۳)

چونکہ عبادت کرنا الے نے اپنی عبادت اور اپنے نیک اعمال پر غرور اور تکبر کا اعتماد کیا اور اس گنہگار کو اپنے سے حقیر جان کر اس سے یہ کہا کہ حق تعالیٰ تجھے نہیں بخشے گا اس لئے اسے مستحق عذاب قرار دیا گیا، اسی لئے کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو گناہ اپنے کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا باعث ہو وہ اس ریاضت و عبادت سے بہتر ہے جو غرور و تکبر میں مبتلا کر دے۔ (مظاہر حق: ۱۸۱/۳)

فائدہ: معلوم ہوا بڑے سے بڑے عبادت گزار کو تکبر اور بڑائی کا حق نہیں، بلکہ عبادت کے باوجود ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور لرزنا رہے، اسی طرح کسی بڑے سے بڑے گنہگار کو حقیر سمجھنے کا حق نہیں کہ اس کو حقیر سمجھ کر یہ سمجھنے لگے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اور خود گنہگار بندہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونے کی ضرورت نہیں۔

کوئی رحمت حق سے مایوس نہ ہو

{۲۲۳۹} وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُيَايِئُ - رواه احمد والترمذی وقال هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ يَقُولُ بَدَلٌ يَقْرَأُ

حوالہ: مسند امام احمد: ۴۵۹/۶، ترمذی شریف: ۱۵۹/۲، ابواب التفسیر، باب سورة الزمر۔

شرح المسنة: ۲/۲۷۶، کتاب الرقاق، باب الرجاء الخ، حدیث نمبر: ۴۱۸۵۔

حل لغات: اسرفوا: اسرف (س) سرفا القوم تجاوز کرنا، اسرف (افعال) خضول خرچی کرنا، تقنطو: قنط (س، ض) قنطا وقنوطا، باز رکھنا، الذنوب: جمع ہے ذنب کی بمعنی گناہ۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا ”اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی وہ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہوں؛ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں۔“

تشریح: لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الخ: یعنی بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی رحمت الہی سے ناامید نہیں ہونا چاہئے؛ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اس لئے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ کرے۔
ولایبانی: یہ لفظ اس آیت کی تفسیر کے طور پر زیادہ کر دیا ہے۔

استغفار کا نزالہ انداز

{۲۲۴۰} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَوْلِ

اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَغْفِيرَ
اللَّهِ تَغْفِيرُ جَمًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمًا ۖ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ۚ

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۶۲/۲، ابواب التفسیر، باب سورة النجم، حدیث نمبر: ۳۲۸۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس قول "إلا اللہ" کی
تفسیر کے ضمن میں روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا: "اگر بخشے تو اے الہی!
تو بڑے سے بڑا گناہ بخش دے، اور تیرا کونسا بندہ ایسا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔" (ترمذی) اور امام
ترمذی علیہ الرحمہ نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

تشریح: فی قول اللہ تعالیٰ إلا اللہ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے اس آیت کی تفسیر میں بطور استشہاد کے امیہ بن صلیت کے اس شعر کو پڑھا۔ جس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو بخشے والا ہے، اور کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس سے کوئی گناہ سرزد نہ
ہو۔ پس بندے گناہ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشے والا ہے۔

عبادت اور معصیت سے خدائی میں کوئی اثر نہیں پڑتا

{۲۲۴۱} وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ
إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْأَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فُقَرَاءُ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ
فَاسْأَلُونِي أَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ
أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرْنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي وَلَوْ أَنَّ
أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيِّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا
عَلَى اتَّقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَ

لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيِّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ
اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي
جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيِّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ
وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ
أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطِيَتْ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ
أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِ ابْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا ذَلِكَ بَلَدٌ جَوَادٌ مَا جِدُّ
أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَابِي كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ
أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (رواه احمد والترمذی وابن ماجہ)

حوالہ: مسند امام احمد: ۵/۱۷۷، الترمذی شریف: ۲/۷۶، ابواب صفة القیامة، باب: ۱۵،

حدیث نمبر: ۲۴۹۵۔ ابن ماجہ شریف: ۳۱۴، ابواب الزہد، باب ذکر التوبة، حدیث نمبر: ۲۲۵۷۔

حل لغات: ہدیت: ہدی (ض) راہ دکھانا، فقراء: جمع ہے فقیر کی بمعنی محتاجی، جناح: بازو جمع اجنحة، بعوضة جمع ہے بعوض کی، ابرة: سوئی جمع ابرو ابار۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو، مگر وہ شخص جس کو میں نے ہدایت دی، اس لئے تم لوگ مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا، اور تم سب محتاج ہو، مگر وہ شخص جس کو میں نے غنی کیا، اس لئے تم لوگ مجھ سے روزق مانگو میں تمہیں رزق دوں گا، تم سب گناہ گار ہو مگر وہ شخص جس کو میں نے بچا لیا، پس جو شخص تم میں سے یہ جانتا ہے کہ میں بخشے پر قادر ہوں اور وہ مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمہارے زندہ اور مردہ تمہارے تر اور خشک میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ متقی دل بندہ کی طرح ہو جائیں تو میری خدائی میں مجھ کے ایک پر کے برابر زیادتی نہ ہوگی اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمہارے زندہ اور مردہ تمہارے تر اور خشک میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ بد بخت دل بندہ کی طرح ہو جائیں تو میری

خدائی میں مجھ کے ایک پر کے برابر کمی نہ ہوگی اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے زندہ اور مردہ اور تمہارے تر اور خشک ایک جگہ جمع ہوں اور تم میں سے ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق مجھ سے مانگے اور میں تم میں سے ہر سائل کو دے دوں تو اس سے میری خدائی میں کچھ کمی نہ ہوگی: مگر جیسا کہ تم میں سے کوئی دریا میں گزرتے ہوئے اس میں سوئی ڈال کر اٹھالے، اس لئے کہ میں بہت سخی ہوں بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میرا دینا حکم کرنا ہے اور میرا عذاب حکم دینا ہے، بے شک میرا پیدا کرنا یہ ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ کہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ صمد مطلق اور بے نیاز ہے، نہ اسے عبادت کی ضرورت ہے نہ ہی معصیت سے نقصان اور نہ ہی بندے کے مانگنے سے استغناء ہے، نہ ہی دینے سے گھبراہٹ ہے؛ اس لئے بندے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اپنا فائدہ سمجھ کر، اور اگر معصیت ہو جائے تو اپنا ہی نقصان تصور کرے، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہے مانگے، اس کے دربار میں ایسے لوگ قدر و منزلت سے دیکھے جاتے ہیں؛ اس لئے کہ اس کے یہاں کچھ کمی نہیں۔

يقول الله تعالى: يا عبادي: عباد سے عام انسان مراد ہیں۔

كلکم ضال الامن ہدیت: یعنی دنیا میں کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہیں، تو جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں یہ ان کا کمال نہیں؛ بلکہ خدا کا احسان ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، ورنہ یہ لوگ بھی گمراہ ہوتے۔

فاسألونی الہدی: اس لئے اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہئے۔
وکلکم فقرء الا من اغنیت: یعنی دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہیں اور کچھ لوگ غریب ہیں، پس جو لوگ مالدار ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ یہ لوگ مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو یہ لوگ بھی غریب ہی ہوتے۔

فاسألونی ارزقکم: اس لئے اللہ تعالیٰ ہی سے فراخی کی دعا مانگنی چاہئے۔
وکلکم مذنب الا من عافیت: دنیا میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ لوگ بد

ہیں، پس جو لوگ نیک ہیں ان پر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اگر ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا تو یہ لوگ بھی گناہ گار ہی ہوتے۔

فمن علم منکم انی ذو قدرة الخ: مراد یہ ہے کہ گناہ گار اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم سمجھ کر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔

ولا ابالی: یعنی اگر کوئی توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پروا نہیں ہے۔

ولو ان اولکم و اخرکم الخ: مراد یہ ہے کہ تمام بنی آدم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نیک بن جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی زیادتی نہ ہوگی۔

ولو ان اولکم و اخرکم الخ: مراد یہ ہے کہ تمام بنی آدم شیطان ملعون سے بھی زیادہ بد ہو جائیں تو اس سے خدائی میں کوئی فرق نہ آئے گا۔

ولو ان اولکم و آخر کم: مراد یہ ہے کہ تمام بنی آدم مل کر اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی خواہش اور آرزو کے مطابق دے دے تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اس کی وجہ سے کوئی کمی نہ آئے گی۔

الا کمالوان احد کم مربا لبحر الخ: مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق دے دے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں رائی کے برابر بھی کمی واقع نہ ہوگی؛ لیکن یہ انسان کو سمجھانے کے لئے کہہ دیا ہے کہ اگر تمام بنی آدم کو ان کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ دے دے اور اس میں (بالفرض والجمال) کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے تو اتنی کمی ہوگی جتنی کہ سمندر میں کوئی سوئی ڈال کر اٹھالے، اس میں جتنی پانی لگ کر آجائے بس اتنا ہی خدا کے خزانے میں کمی آئے گی، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ "واتفق الشراح علی ان هذا من باب الفرض والتنزیل ای لو فرض النقص لکان مقدارة مقدار المثل به فانه وان وجد هنا نقص فی البحر فانه متناه لکنه نقص لا یمکنه ان یحس لقلته البالغة ادنی مراتب القلة" (مرقاۃ: ۵/۵)

بخش کا پروانہ

{۲۲۲۲} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَهُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ أَنَا أَهْلُ أَنْ اتَّقَى فَمَنْ اتَّقَانِي فَأَنَا أَهْلُ أَنْ اغْفِرَ لَهُ۔ (رواہ ترمذی وابن ماجہ والدارقطنی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۷۰، ابواب التفسیر، باب سورة المدثر، حدیث نمبر: ۳۳۲۸۔

ابن ماجہ شریف: ۳۱۸، ابواب الزہد، باب ما یرجى من رحمة الله الخ، حدیث نمبر: ۴۲۹۹۔ دارمی: ۲/۳۹۲، کتاب الرفاق، باب فی تقوی اللہ، حدیث نمبر: ۲۷۲۴۔

حل لغات: رب: پالہنار، جمع ارباب، اغفر: غفر (ض) غفر اڈھانپنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: "هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ" اور ارشاد فرمایا: کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اس کا زیادہ حق دار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، تو جو مجھ سے ڈریگا میں ہی اس کا حق دار ہوں کہ اس کو بخش دوں۔"

تشریح: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے جو شخص بچے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخش کر دے گا جیسا کہ قرآن کریم کا اعلان ہے: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ" (سورۃ نساء: ۴۸) [بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور اس سے کمتر ہر گانہ کی جس کے لئے چاہتا ہے بخش کر دیتا ہے۔] (آسان ترجمہ)

انہ قرأہو اهل التقوى: حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورۃ مدثر کی یہ آیت پڑھی۔

قال ربکم انا اهل ان اتقى الخ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

یہ آیت پڑھنے کے بعد ایک حدیث قدسی سناتے ہوئے فرمایا: کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی حق دار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ایسا ہی بخشش کرنے والی ذات بھی وہی ایک ذات ہے۔

انا اهل ان اتقى الخ: یہاں تقویٰ سے مراد شرک سے بچنا ہے، جیسا کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ "ای انا حقیق وجدیر بان یتقی من الشرک بی فمن اتقانی زاد الترمذی فلم يجعل معی الها" (مرقاۃ: ۷۶ / ۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار و توبہ فرمانا

{۲۲۴۳} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةً مَرَّةً - رواه احمد والترمذی وابوداؤد وابن ماجه

حوالہ: مسند امام احمد: ۲/۲۱، ترمذی شریف: ۲/۱۸۱، ابواب الدعوات، باب ما يقول اذا

قام من مجلسه، حدیث نمبر: ۳۴۳۴۔ ابوداؤد: ۱/۲۱۲، ابواب الوتر، باب فی الاستغفار، حدیث نمبر: ۱۵۱۶۔ ابن ماجہ شریف: ۲۰، ابواب الادب، باب الاستغفار، حدیث نمبر: ۳۸۱۴۔

حل لغات: المجلس: بیٹھنے کی جگہ، جمع مجالس، تب، تاب (ن) توبۃ توبہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم مجلس میں یہ شمار کرتے تھے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو مرتبہ یہ کہہا کرتے تھے "رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الغفور۔" [میرے پروردگار مجھے بخشدے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔]

تشریح: ایک ہی مجلس میں ہم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استغفار کو شمار کرتے تھے، سو سو مرتبہ اس میں کثرت استغفار کی ترغیب ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود معصوم

ہونے کے استغفار کی اتنی کثرت فرماتے تھے تو ہمارا کیا حال ہونا چاہئے۔

استغفار کی یہ کثرت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم امت کے لئے اور ”فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ“ (سورۃ النصر: ۴؟) [تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اور اس سے مغفرت مانگو۔] [آسان ترجمہ] کے امتثال میں فرماتے تھے، اس حدیث شریف سے یہ بھی مستفاد ہو رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار احياناً آواز سے بھی پڑھتے تھے، جمعی تو دوسرے اس کو شمار کرتے تھے۔

باقی استغفار کے معنی معافی چاہنے کے ہیں جیسے ایک مجرم حاکم کے سامنے حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے معافی چاہا کرتا ہے اور اگر استغفار میں یہ کیفیت نہ ہو صرف زبانی ہو تو پھر یہ استغفار خود ہی تقصیر بن جاتا ہے، جس کے لئے ایک دوسرے استغفار کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رابعہ بصریہ فرماتی ہیں: ”استغفارنا يحتاج الى استغفارات كخيرة“ [ہمارا استغفار بہت سے استغفارات کا محتاج ہے۔] [الحسن الحسین] (بخوالہ درمنزود: ۶۳/۲)

فی المجلس يقول: مجلس سے مراد یہاں ایک مجلس ہے جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ ”ای الواحد کما فی رواية الحصن“ (مرقاۃ: ۱۲۴/۵)

استغفار کی تاثیر

{۲۲۴۴} وَعَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارٍ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ اسْتَغْفِرَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتَّوْبَ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الرَّحْفِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُودَاوُدَ لَكِنَّهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ هِلَالُ ابْنِ يَسَارٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۲۱۲، ابواب الوتر، باب فی الاستغفار، حدیث نمبر: ۱۵۱۷۔ ترمذی شریف: ۲/۱۹۸،

ابواب الدعوات، باب فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتعوذہ الخ، حدیث نمبر: ۳۵۷۷۔

ہل لغات: جدی: دادا، نانا، جمع جدات، فر (ض) فرار ا بھاگنا، الزحف: بڑا لٹکر جمع زحوف۔

ترجمہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پوتے

حضرت بلال بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے والد (حضرت یسار رضی اللہ عنہ) نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے ”اَسْتَغْفِرُ اللہَ الَّذِیْ لَا اِلَہَ اِلَّا ہُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْہِ“ کہا تو اس کی بخشش کی جاتی ہے اگرچہ وہ لشکر سے بھاگا ہو۔“

تشریح: عن بلال بن یسار بن زید: یہ حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ

حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔

مولیٰ النبی: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جبکی کنیت ابواسامہ ہے، اپنی والدہ

سعدی بنت ثعلبہ بن معن کے ساتھ اپنے وطن جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے ان دونوں کو پکڑ

لیا، ان کی عمر آٹھ سال کی تھی، اور ان کو بازار عکاظ میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور انہوں

نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو فروخت کر دیا۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہبہ کر دیا اور پھر بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے ان کو آزاد فرما دیا۔ اور ۵۵ سال کی عمر میں ۲۸ھ میں انتقال فرمایا۔ یہی ہے ”مولیٰ النبی صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ کی تشریح (حاشیہ ص ۵۵۵ و ۵۵۶)

هو الحي القيوم: الحي القيوم پر نصب اور رفع دونوں پڑھ سکتے ہیں؛ اس لئے کہ

نصب پڑھنے کی صورت میں یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت بنیں گے، اور رفع پڑھنے کی صورت میں ہو سے

بدل ہوں گے؛ لیکن رفع پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ”روی بالنصب علی الوصف للفظ اللہ وبالرفع

لکونہما بدلیں اوبیانین لقولہ هو والاول هو الا کثروا الاشہر“ (مرقاۃ: ۷۷/۳)

﴿الفصل الثالث﴾

اپنے مرحومین کے لئے استغفار

{۲۲۴۵} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ! أَنْتَ لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدَكَ لَكَ۔ (رواه احمد)

حوالہ: مسند امام احمد: ۲/۵۰۹۔

حل لغات: لیرفع: رفع (ف) بلند کرنا، الدرجه: مرتبہ جمع درجات۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ عزوجل اپنے نیک بندہ کا درجہ جنت میں بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے: اے میرے رب! یہ درجات مجھے کیسے ملے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے: تیرے لئے تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے۔“

تشریح: معلوم ہوا کہ اپنے مرحوم کے لئے استغفار کرنے سے جنت میں ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اس لئے اولاد کو چاہئے کہ اپنے مرحوم والدین کے لئے ایصالِ ثواب اور استغفار کا اہتمام کریں۔ (مرقاۃ: ۵/۱۳۵)

مردوں کے لئے بہترین تحفہ استغفار

{۲۲۴۶} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا

كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقُهُ مِنْ أَبِي أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ لِاسْتِغْفَارٍ لَهُمْ۔ رواه البيهقي في شعب الإيمان۔

حوالہ: بیہقی فی شعب ایمان: ۲۰۳/۶، باب فی بر الوالدین، فصل فی حفظ حق الوالدین بعد

موتہما، حدیث نمبر: ۷۹۰۵۔

حل لغات: القبر: مردہ دفن کرنے کی جگہ، جمع قبور، الغریق: غرق (س) غرقا، ڈوبنا،

المتغوث: غاث (ض) غیثا برسنا، الدنيا: دنیا جمع دنی، الجبال: جمع ہے جبل کی بمعنی پہاڑ۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: ”کہ قبر میں مردہ کی حالت اس ڈوبنے والے کی طرح ہے جو کسی کو پکار رہا ہو، وہ انتظار کرتا ہے، کہ اسکو ماں، باپ، بھائی یا دوست کی طرف سے دعا پہنچے، جب اس کو دعا پہنچتی ہے تو یہ اس کے لئے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والے کی دعاؤں کو قبر والے کے لئے پہاڑوں کی شکل میں پہنچاتا ہے، اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لئے ہدیہ استغفار ہے۔“

تشریح: ما المیت فی القبر: قبر میں میت کے ہونے سے مراد وہ میت ہے جو

قبر میں پریشانی کے عالم میں ہو۔

الا کا الغریق المتغوث: یعنی قبر میں مردہ ایسے ہی بے یار و مددگار ہوتا ہے؛ جیسا کہ

پانی میں ڈوبنے والا بے یار و مددگار ہوتا ہے، اور اپنے بچاؤ کے لئے ہر چھوٹی بڑی چیز کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے۔

ينتظر دعوة تلحقه من اب الخ: ایسے ہی مردہ اپنے رشتہ دار یا دوستوں سے

امید لگائے رہتا ہے کہ وہ لوگ میرے لئے دعا اور استغفار کریں۔

فان الحقته احب اليه من الدنيا وما فيها الخ: یعنی جب بے سہارا
مردے کو کسی عزیز یا کسی دوست کی طرف سے دعایا استغفار کا نذرانہ پہنچتا ہے تو اس کی
نظر میں یہ نذرانہ اس کو دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے؛ اس لئے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے
اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا؛ بلکہ اس کو اس دعا سے فائدہ ہوا؛ اس لئے یہ دعا اس کے نزدیک دنیا
و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔

وان اللہ تعالیٰ لیدخل علی اهل القبور الخ: یعنی اللہ تعالیٰ زمین
والوں کی اس معمولی دعا کو قبر والوں کے لئے اپنی رحمت سے پہاڑ کے برابر کر کے پیش کرتا ہے۔
(مرقاۃ: ۷۷/۳)

استغفار کی فضیلت

{۲۲۲۷} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي
صَحِيفَتِهِ إِسْتِغْفَارًا كَثِيرًا۔ :رواه ابن ماجه وروى النسائي في عمل
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔

حوالہ: ابن ماجہ شریف: ۲۷۱، ابواب الادب، باب الاستغفار، حدیث نمبر: ۳۸۱۸۔ عمل اليوم

والليلة للنسائي: ۱۷۷، ثواب الاستغفار، حدیث نمبر: ۲۵۹۔

حل لغات: طوبی: خوش خبری، وجد: وجد (ض) وجود ا پانا، صحیفۃ: لکھا ہوا
کاغذ، جمع صحائف۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: ”کہ اس شخص کے لئے خوشخبری ہے کہ جس نے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ
استغفار پایا۔“

تشریح: طوبی لمن الخ: طوبی سے وہ اچھی حالت مراد ہے جس سے خوش ہو کر آدمی دوسرے کو مبارک باد دیتا ہے، ایسے ہی وہ شخص قابل مبارک باد ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی۔

استغفار کی فضیلت کے سلسلہ میں یہ حدیث شریف بہت ہی خوش کن ہے اس لئے کہ آدمی کو چاہئے کہ استغفار کی کثرت کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔

آنحضرت ﷺ کی ایک خاص دعاء

{۲۲۴۸} وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا۔ رواه ابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير۔

حوالہ: ابن ماجہ شریف: ۱/۲۷۱، ابواب الادب، باب الاستغفار، حدیث نمبر: ۳۸۲۰۔ بیہقی فی

شعب الایمان: ۵/۳۷۱، باب فی السرور بالاجنۃ الخ، حدیث نمبر: ۶۹۹۲۔

حل لغات: اجعلنی: جعل (ف) جعلاً: کرنا۔

ترجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ! تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جب نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برائی کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔“

تشریح: آدمی سے جب کوئی نیکی ہو تو اس سے خوش ہونا چاہئے۔ اور جب برائی کا صدور ہو تو استغفار کرنا چاہئے۔

معلوم ہوا کہ مومن کامل کی شان یہی ہے کہ جب وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے اور برائی کا صدور ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی یہ دعا

کمال عبادت اور امت کی تعلیم کے لئے ہوتی تھی۔

توبہ سے اللہ تعالیٰ کا بے حد خوش ہونا

{۲۲۴۹} وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ لَهُ هَكَذَا أَيْ يَبْدِهِ فَذَبَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي الْأَرْضِ دَوِيَّةً مُهْلِكَةً مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا اسْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَإِنَّمَا حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَشَرَابُهُ، قَالَ اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادَهُ - رَوَى مُسْلِمٌ الْمَرْفُوعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَحَسِبُ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَوْقُوفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا:

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۳۵۴، اول کتاب التوبة، حدیث نمبر: ۲۷۴۴۔ بخاری شریف: ۲/۹۳۳،

کتاب الدعوات، باب التوبة، حدیث نمبر: ۶۰۶۳۔

حل لغات: حدیثین: تثنیہ ہے حدیث کی، نفس: ذات جمع نفوس، ذنوب: جمع ہے ذنب

کی بمعنی گناہ، تحت: مجھے جمع، تحوت، جبل پھاڑ جمع جبال، يقع: وقع (ف) وقوع، واقع ہونا،

الفاجر: گناہ گار، الذباب: مکھی، جمع اذبة، انف: ناک جمع اناف، دویہ: ایسی زمین کو کہتے ہیں جس میں کچھ نہ ہو (یعنی چٹیل میدان ہو) نام (س ن) نو ما سونا، الحر: گرمی جمع حرور، حر (ن) حرا و حرارة گرم ہونا، العطش: پیاس، عطش (س) عطشا پیاسا ہونا، ساعد: جمع سواعد، بازو۔

ترجمہ: حضرت حارث بن سويد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

نے دو حدیثیں بیان کیں، ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری اپنی طرف سے، انہوں نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ، جیسا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ وہ اس پر گر نہ پڑے، اور کافر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسا کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور وہ اس کو ہاتھ ہلا کر اڑا دیتا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بے آب و گیاہ زمین پر اترے اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو اور وہ اپنا سر رکھ کر سو جائے پھر وہ جاگنے کے بعد دیکھے کہ اس کی سواری غائب ہے؛ چنانچہ وہ اس کو تلاش کرے، یہاں تک کہ اس پر بھوک اور پیاس کی زیادتی ہو جائے اور دوسری پریشانیاں اس کو گھیر لیں وہ کہے کہ میں اس جگہ لوٹ جاؤں گا جہاں میں تھا، تا کہ میں سو جاؤں یہاں تک کہ میری موت ہو جائے؛ چنانچہ وہ اپنا سر اپنے بازو پر رکھ کر سو جائے تا کہ اس کی موت ہو جائے، اسی دوران اس کی آنکھ کھلی تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے، تو اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جو اپنی سواری اور زاد راہ سے خوش ہوا۔“

تشریح: اور خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے راضی ہوتا ہے، اور اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث شریف سے اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف:

”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ“

[اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔] (التعلیق: ۳/۱۱۶)

یہ حدیث پہلے گزر چکی، وہاں اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

توبہ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں

{۲۲۵۰} وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَّ
التَّوَّابَ۔

حوالہ: مسند امام احمد: ۸۱/۱، حدیث نمبر: ۶۰۵،

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ فتنہ میں مبتلا توبہ کرنے والے مومن بندہ کو محبوب رکھتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو مومن بندہ کسی فتنہ میں یعنی کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہو اور وہ پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے کے ساتھ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ (مرقاۃ: ۳/۷۹)

”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“ کی فضیلت

{۲۲۵۱} وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَحْبَبُّ أَنْ لِيَ الدُّنْيَا
بِهَذِهِ الْآيَةِ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا الْآيَةَ، فَقَالَ
رَجُلٌ: فَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ أَلَا
وَمَنْ أَشْرَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔

حوالہ: مسند امام احمد: ۵/۲۷۵۔

حل لغات: الدنیا: جمع، دنی، دنیا، اسرفوا: سرف (س) اسرف (افعال) خطا کرنا، تقنطوا: قنط (س ن) قنط مایوس ہونا، انفس: جمع ہے نفس کی بمعنی ذات۔

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے ”يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا الْآيَةَ“ کے مقابلے میں پوری دنیا پسند نہیں ہے، تو ایک آدمی نے کہا کہ جس شخص نے شریک کیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد فرمایا: کہ وہ بھی اس آیت کا مستحق ہے، اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا۔“

تشریح: اس آیت کریمہ میں گناہوں کی بخشش کی بشارت دی گئی ہے، اور جب گناہوں کی بخشش ہو جائے گی تو جنت کا حصول آسان ہو جائے گا، جو دنیا و مافیہا سے بدرجہا بہتر ہے؛ اسی لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ آیت کریمہ دنیا و مافیہا سے زیادہ پسندیدہ تھی۔

يقول ما احب ان لى الدنيا بهذه الآيۃ: اس حدیث شریف میں ”الدنیا“ سے مراد دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ہیں۔ کہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں دے دی جائیں اور میں ان سب کو صدقہ کروں اور جن چیزوں سے لذت حاصل کی جا سکتی ہے ان سے لذت حاصل کروں تو بھی میں اسے پسند نہیں کروں گا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں گناہوں سے مغفرت و بخشش کی سب سے عظیم سعادت کی بشارت دی گئی ہے جو اسی ایک دنیا میں بلکہ اس جیسی سیکڑوں دنیا کے مقابلہ میں کہیں زیادہ گراں قدر ہے، اسی مغفرت کے مضمون کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان اشعار کے ذریعہ ادا کیا ہے:

يَا صَاحِبَ الذَّنْبِ لَا تَقْنَطَنَّ
فَإِنَّ إِلَاهَهُ رَوْفٌ رَوْفٌ

ترجمہ: اے گنہگار شخص ناامید و مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے بڑا ہی مہربان ہے۔

وَلَا تَرْحَلَنَّ بِلَا عِدَّةٍ
فَإِنَّ الطَّرِيقَ مَخُوفٌ مَخُوفٌ

ترجمہ: بغیر زادِ راہ کے کوچ نہ کر، کیونکہ راستہ بڑا دہشتناک ہے، بڑا ہی دہشتناک۔

”ای جمیع ما فیہا بأن اتصدق بخیراتها او اتلذذ بلذاتها“ (مرقاۃ: ۸۰/۳)

فقال رجل فمن اشرك فسكت النبي الخ: یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ رحمت کا عام دروازہ کھلا ہوا ہے تو انہوں نے موقع کی مناسبت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ کیا رحمت کے دروازے سے مشرکین کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی یہ سوال سامنے آیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا: کہ ہاں وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں ان کو بھی فائدہ ہوگا؛ یعنی یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے بھی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (مرقاۃ: ۸۰/۳، طیبی: ۱۲۹/۵)

شُرک ایک آڑ ہے

{۲۲۵۲} وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ

الْحِجَابُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْحِجَابُ؟ قَالَ: أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ

وَهِيَ مُشْرِكَةٌ۔ (روى الاحاديث الثلاثة احمد وروى البيهقي

الاخير في كتاب البعث والنشور)

حوالہ: بیہقی: ۶۶، ۳۱، قولہ ان اللہ لا یغفر الخ، مسند امام احمد: ۵/۷۲، ۱

حل لغات: عبد: بندہ، جمع، عباد، يقع: وقع (ف) وقوعاً، گرنا، حجاب: پردہ، جمع، حجب۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت کرتا رہتا ہے جب تک حجاب واقع نہ ہو جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاب کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ شرک کی حالت میں اس کی موت ہو۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مغفرت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔

اور یہ مغفرت کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ شرک جیسی گھناؤنی حرکت نہ کر بیٹھے۔

اور پھر اس کو توبہ کی بھی توفیق نہ ہو اور اسی حالت شرک ہی میں اس کی موت ہو جائے۔

شرک کے علاوہ گناہ قابلِ عفو ہے

{۲۲۵۳} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَعْدِلُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِبَالِ

ذُنُوبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔ (رواہ البیہقی فی کتاب البعث والنشور)

حوالہ: بیہقی: ۱، حدیث نمبر: ۳۲۷۔

حل لغات: عدل: عدل (ض) عدلا، برابر ہونا، جبل، جمع ہے جبال، بمعنی پہاڑ۔

ترجمہ: ان سے ہی روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ دنیا میں کسی کو اس کے برابر نہیں مانتا تھا، تو اگر اس پر پہاڑ کے مانند بھی گناہ ہوں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیگا۔“

تشریح: وعنه: یعنی یہ روایت بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

من نقی اللہ: اللہ کی ملاقات سے مراد موت واقع ہونا ہے۔

لا یعدل بہ شیئاً فی الدنیا: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار نہیں دیتا، یعنی شرک نہیں کرتا کسی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں سے کسی میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار نہیں دیتا، یعنی وہ ہر قسم کے شرک سے بری ہے تو اگر اس کے اوپر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیگا، خواہ بلا سزا دے یا سزا دیکر۔

توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی مانند ہے

{۲۲۵۴} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔ (رواه ابن ماجہ والبیہقی فی شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ النَّهْرَائِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ رَوَى عَنْهُ مَوْقُوفًا قَالَ النَّدْمُ تَوْبَةً وَالثَّائِبُ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔)

حوالہ: ابن ماجہ شریف: ۳۱۳، ابواب الزہد، باب ذکر التوبۃ، حدیث نمبر: ۴۲۵۰۔ البیہقی فی

شُعَبِ الْإِيمَانِ: ۴۳۹/۵، باب فی معالجات کل ذنب بالتوبۃ، حدیث نمبر: ۷۱۹۶۔ شرح السنۃ: ۳/۳۴۱، کتاب

الدعوات، باب التوبۃ، حدیث نمبر: ۱۳۰۷۔

حل لغات: الثائب: قاب (ن) توبۃ، توبہ کرنا، الذنب: گناہ جمع، ذنوب۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہیں کیا ہے۔“ بیہقی نے کہا: کہ اس روایت کو صرف نہروانی نے نقل کیا ہے، اور وہ مجہول ہیں، نیز بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنۃ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ موقوف روایت نقل کی

ہے کہ انہوں نے فرمایا: پشیمانی کا مطلب توبہ کرنا ہے اور توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہو کر وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور بعض توبہ کرنے والا ایسا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہونے کے ساتھ حسنات سے بدل جاتے ہیں۔ ”ان ذنوب التائب تبدل حسنات“ (مرقاۃ: ۸۱ / ۳)

مگر شرط یہی ہے کہ توبہ حقیقی توبہ ہو۔

باب

رقم الحديث: ۲۲۵۵ تا ۲۲۷۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

باب

مشکوٰۃ شریف کے اکثر نسخوں میں اس موقع پر ”بَابُ“ لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں ان احادیث کو ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق گذشتہ ابواب سے ہے، اور بعض نسخوں میں یہاں یہ عنوان رقم کیا گیا ہے: ”باب فی سعة رحمة الله تعالى“ یعنی رحمت باری تعالیٰ کی وسعت کا بیان۔

﴿الفصل الاول﴾

اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے

{۲۲۵۵} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، وَفِي رِوَايَةٍ غَلَبَتْ غَضَبِي - متفق عليه -

حوالہ: بخاری شریف: ۴۵۳/۱، کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر: ۳۰۹۰۔ وص: ۱۱۰۴/۲، کتاب التوحید وکان عرشہ علی الماء، حدیث نمبر: ۷۱۲۳۔ مسلم شریف: ۳۵۶/۲، کتاب التوبۃ، باب فی سعة رحمة الله الخ، حدیث نمبر: ۲۷۵۱۔

حل لغات: قضی: قضی (ض) قضاء، مضبوطی سے بنانا، فوق: فاق (ن) فوقاً، بلند ہونا،

سبقت: سبق (ن، ض) سبقاً غالب ہونا، غضب (س) غضباً، غضب ناک ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔“ اور ایک روایت میں ”غلبت غضبی“ ہے۔

تشریح: ان رحمتی سبقت غضبی: مراد یہ ہے کہ رحمت الہی غضب الہی پر غالب ہے، یعنی دنیا و آخرت میں حق تعالیٰ شانہ کی رحمت اس کے غصہ پر غالب رہے گی۔ اور رحمت خداوندی کی سبقت اور اس کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی بخشش و کرم اور اس کی نعمتوں کی نشانیاں اس کے مظاہر غالب ہیں، کہ وہ تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں، اور بے انتہاء ہیں، اس کے مقابلہ میں اس کے غضب کی نشانیاں اور اس کے مظاہر بہت کم ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش کے وقت ہی اپنے لئے ایک نوشتہ لکھ کر اپنے پاس عرش پر رکھ لیا ہے، جس میں اس نے اپنے لئے یہ طے فرما لیا کہ میری رحمت میرے غصہ پر غالب رہے گی۔

حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت کا دائرہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ اتنا وسیع اور ہمہ گیر ہے کہ کائنات کا کوئی فرد اس سے باہر نہیں ہے، اور اس دنیاوی زندگی کا ایک ایک لمحہ کسی نہ کسی شکل میں رحمت خداوندی ہی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی حق تعالیٰ شانہ کی رحمت کا ہی ظہور ہے کہ بندوں کی تمام کوتاہیوں اور خطاؤں کے باوجود اس دنیا میں ان کو باقی رکھتا ہے، ان کو روزی دیتا ہے، ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اور اس دنیا میں ان کو عذاب و مواخذہ میں مبتلا نہیں کرتا، یہ تو اس دنیا کا معاملہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت کا ظہور کس کس طرح اور کن کن صورتوں میں ہوتا ہے؛ لیکن آخرت میں رحمت خداوندی کا ظہور تو اس دنیا کے ظہور سے کہیں زیادہ ہوگا، جیسا کہ اگلی حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ (التعلیق: ۱۹۹/۳)

رحمت خداوندی کی وسعت

{۲۲۵۶} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَآخِرُ اللَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - متفق عليه، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوُهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ

حوالہ: بخاری شریف: ۸۸۷/۲، کتاب الادب: ۱۹، حدیث نمبر: ۵۷۶۶، وانظر ايضاً،

حدیث: ۶۲۲۰ - مسلم شریف: ۳۵۶/۲، کتاب التوبة، باب فی سعة رحمة الله تعالى، حدیث نمبر: ۲۷۵۲۔

حل لغات: يتعاطفون: تعاطف (مفاعلت) آپس میں مہربانی کرنا، الهوام: جمع ہامہ، کی بمعنی زمین پر ریگنے والے جانور، الوحش: جنگلی جانور جمع، وحوش۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ کے لئے سو رحمت ہیں، ان میں سے ایک رحمت جنات، انسان، چوپائے، اور ریگنے والے جانوروں کے درمیان اتاری ہے؛ جس کی وجہ سے یہ سب آپس میں نرمی اور مہربانی کرتے ہیں، نیز اسی وجہ سے جنگلی جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ننانوے رحمت رکھی ہیں جن کے ذریعہ سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائیگا۔“ (بخاری و مسلم) اور مسلم نے ایک اور روایت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان ننانوے رحمتوں کو اس رحمت کے ساتھ پورا فرمائے گا۔“

تشریح: وعنه: یعنی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ان للہ مائتہ رحمة: یعنی ذات باری تعالیٰ میں رحمت کے سو درجے ہیں۔
 انزل منہا رحمة واحدة: ان میں سے ایک کو روئے زمین میں نازل فرمایا ہے۔
 بین الجن والانس والبہائم الخ: یعنی اس ایک حصے کو نازل فرما کر تمام
 حیوانات کے مابین تقسیم فرمادیا۔
 فبہا يتعاطفون: یعنی اسی رحمت کے ذریعہ سے حیوانات آپس میں رحم و کرم کا معاملہ
 کرتے ہیں۔

وبہا تعطف الوحش علی ولدھا: یہ تخصیص بعد التعمیم ہے کہ اسی
 رحمت کا ذریعہ ہے کہ جنگلی جانور جن کا کام ہی دوسرے جانوروں کو پھاڑ کھانا ہے وہ بھی اپنے چھوٹے بچے پر
 رحم کرتے ہیں۔

واخر اللہ تسعا وتسعين رحمة الخ: یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی سو رحمتوں میں
 سے ایک رحمت دنیا میں نازل فرمائی ہے اور اپنے پاس ننانوے رحمت رکھ لی ہیں، جن کا ظہور قیامت کے
 دن ہوگا۔ اور مسلم کی اس دوسری روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن وہ ایک رحمت بھی
 بندوں کے شامل حال رہے گی، جو دنیا میں اتاری گئی ہے، اس طرح سب مل کر پوری سو (۱۰۰) ہو جائیں
 گی۔ جن کے ذریعہ قیامت میں اپنے مومن بندوں پر مہربانی فرمائیں گے۔

بندہ کو بین الخوف والرجاء رہنا چاہئے

{۲۲۵۷} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
 الْعُقُوبَةِ مَا طَمَعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ
 مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۵۸/۲، کتاب الرقاق، باب الرجاء مع الخوف، حدیث نمبر: ۶۲۲۰۔

مسلم شریف: ۳۵۶/۲، کتاب التوبۃ، باب فی سعة رحمة اللہ تعالیٰ، حدیث نمبر: ۲۷۵۵۔

حل لغات: العقوبة: سزا، جمع، عقوبات، جنة، باغ، جمع، جنات۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اگر مومن جان لے اس سزا کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو کوئی اس کی جنت کی خواہش نہیں کرے گا، اور اگر کافر جان لے اس رحم و کرم کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اس کی جنت سے کوئی ناامید نہیں ہوگا۔“

تشریح: اس حدیث شریف کا منشاء درحقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب کی کثرت کو ظاہر کرنا ہے تاکہ مومن اس کی رحمت پہ اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائے اور اعمال حسہ ترک کر کے اعمال سیئہ کا ارتکاب کرنے لگے اور اس کے عذاب سے بالکل بے خوف اور نڈر ہو جائے اور کافر اس کی رحمت سے ناامید ہو کر توبہ کرنا چھوڑ دے، ایسے ہی مومن گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہو کر توبہ نہ کرے، برائیوں سے باز نہ آئے۔ حاصل حدیث کا یہ ہے کہ بندہ کو چاہئے کہ وہ بین الخوف والرجاء رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھے اور نیک اعمال کرتا رہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے۔ اور گناہوں سے بچتا بھی رہے۔ (التعلیق: ۱۲۱/۳)

جنت، دوزخ ہر شخص کے قریب ہے

{۲۲۵۸} وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِمِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ۔ (رواہ بخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۶۰/۲، کتاب الرقاق، باب الجنة اقرب الخ، حدیث نمبر: ۶۲۳۹۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جنت تم میں سے ہر ایک کے بہت قریب ہے، یعنی جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ

قریب ہے، اور جہنم بھی ایسے ہی ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ موت انسان کے بہت قریب ہے، جو انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور موت کے بعد دو ہی منزلیں ہیں۔ جنت یا جہنم اور مرنے کے بعد ہی جنت یا جہنم کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو جنت اور خدا خواستہ ایمان کے بجائے کفر پر خاتمہ ہو تو پھر جہنم انسان کا ٹھکانہ ہے، اس لئے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنے چاہئے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے رہنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی دعا بھی کرتے رہنا چاہئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہر صاحب ایمان کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین! اللہم آمین۔

اللہ تعالیٰ کی نوازش

{۲۲۵۹} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لَاهِلِهِ۔ وَفِي رِوَايَةٍ أُسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَ أَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ! وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَخَفَّرَ لَهُ۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۱۱۱۷/۲، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ یریدون ان یدلوا کلام اللہ،

حدیث نمبر: ۷۲۰۵۔ مسلم شریف: ۳۵۶/۲، کتاب التوبہ، باب فی سعة الرحمة اللہ تعالیٰ، حدیث نمبر: ۷۲۰۵۔

کل لغات: رجل: آدمی جمع، رجال، اسرف: (افعال) حد سے تجاوز کرنا، اذرو: ذرا (ن)

ذروا، ہوا میں اڑانا، البحر: دریا، جمع بحار، البر: خشک زمین، جمع برو۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس پر زیادتی کی تھی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اس کو جلا کر آدھی راکھ تو جنگل میں اڑا دینا اور آدھی راکھ دریا میں بہا دینا، کیونکہ قسم ہے خدا کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے مواخذہ کر لیا اور حساب میں سختی کی تو اس کو ایسا عذاب دے گا کہ آج تک عالم کے لوگوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا، چنانچہ وہ شخص مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے دریا کو (اس کی راکھ کو جمع کرنے کا) حکم دیا اور اس نے وہ راکھ جو اس کے اندر تھی جمع کی اور جنگل کو حکم دیا اور اس نے بھی جو راکھ اس کے اندر تھی جمع کی، (جب دریا اور جنگل نے اس کے اجزاء جمع کر لئے تو اس شخص کو ان اجزاء سے استوار کر کے حق تعالیٰ شانہ کے شانہ کے سامنے پیش کیا گیا) حق تعالیٰ شانہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ پروردگار تیرے خوف سے، تو حقیقت حال کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر اسے بخش دیا۔“

تشریح: قال رجل لم يعمل الخ: یہ رجل ہوا اسرائیل سے تھا، طبرانی کے اندر ہے کہ کفن چور تھا، اس شخص نے ساری عمر گناہ کرنے کے باوجود آخر میں غلبہ خوف و خشیت میں اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ میری لاش جلا کر راکھ کر دی جائے اور آدھی راکھ سمندر میں ڈال دی جائے اور آدھی جنگل میں اڑا دی جائے، حق تعالیٰ شانہ نے اس کی اس خشیت کی وجہ سے اسے معاف فرما دیا۔ ”فسبحان من يغفر لمن يشاء ما يشاء“

اشکال مع جوابات

لئن قدر الله عليه ليعذب بنه عذابا: الخ: اس عبارت پر اشکال ہے، وہ یہ کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ”إن“ کے ساتھ کیا ہے جب کہ ”إن“ حرف شک وہاں استعمال ہوتا

ہے جہاں شرط کے وقوع میں شک ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک و شبہ کا اظہار کیا جو ظاہر ہے کہ بالکل کفر ہے تو پھر اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ (الطیبی: ۱۲۴/۵)

اس اشکال کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں:

(۱)..... "لئن قدر الله" میں "قدر" کا لفظ قدرت سے ماخوذ نہیں، بلکہ "قدر" بمعنی "ضییق" کے ہے، تنگی اور سختی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں بھی اس معنی میں مستعمل ہے۔ "فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ" (سورۃ فجر: ۱۶) [اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔] (آسان ترجمہ) "فَقُلْنَا أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ" (سورۃ انبیاء: ۸۷) [اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔] (آسان ترجمہ) "اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ" (سورۃ رعد: ۲۶) [اللہ جس کے لئے چاہتا ہے، رزق میں وسعت کر دیتا ہے، اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگی کر دیتا ہے۔] (آسان ترجمہ) اور مطلب یہ ہو گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے مواخذہ کر لیا اور حساب میں سختی اور تنگی کی تو اس کو سخت عذاب دے گا۔

(۲)..... "قَدَرَ" یہاں "قَدَرَ" کے معنی میں ہے، جو قضاء و قدر کے معنی میں ہے، چنانچہ بعض روایات میں "قَدَرَ" مشدّد مذکور ہے، جو صراحۃً تقدیر و قضاء کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر میرے خلاف اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو مجھے سخت سزا دی جائے گی۔ (التعلیق: ۱۲۲/۳)

(۳)..... علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ بات غلبہ حسرت و دہشت اور خوف کی بناء پر کہہ دی اور ایسی حالت میں انسان غافل، ناسی اور مغلوب العقل کے حکم میں ہوتا ہے، جس کا مواخذہ نہیں ہوتا، اس واسطے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ (الطیبی: ۱۲۵/۵)

حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ (التعلیق: ۱۲۲/۳)

چنانچہ آخر حدیث سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے: "قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ"

اسی طرح گذشتہ باب کی فصل ثانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس شخص کے بارے میں فرمایا جس کی گمشدہ سواری مل گئی اور زیادہ خوشی کی وجہ سے زبان سے یہی الفاظ نکلے "أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ" یہاں بھی فرط مسرت میں اس کو احساس ہی نہیں رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشی اور غم کی زیادتی سے آدمی کی عقل گم ہو جاتی ہے اور اس کو بدیہیات کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ (مرقاۃ: ۱۳۰/۵)

(۳)..... بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ "زمانہ فترت" کی بات ہے، اس وقت چونکہ کوئی نبی نہیں تھا، اور ایسے وقت میں صرف توحید پر ایمان و اعتقاد ہی نجات کے لئے کافی تھا، صفات وغیرہ کے متعلق ایمان لانا ضروری نہیں تھا، اس واسطے اس قسم کے شک و شبہ کے اظہار سے نہ کفر لازم آتا ہے نہ اس سے ابدی نجات پر کوئی اثر پڑتا ہے۔

اسی لئے بعض حضرات نے فرمایا ہے: کہ چونکہ وہ شخص صفت قدرت کے بارے میں جاہل تھا اور جاہل بالصفۃ متکلمین کے نزدیک کافر نہیں، البتہ منکر کافر ہے۔ (نجات التفتیح: ۲۶۸/۳)

رحمت الہی کی وسعت

{۲۲۶۰} وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا تَسْعَى إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَالْصَّقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَكُمَا فِي النَّارِ، فَقُلْنَا: لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلِدِهَا۔ متفق علیہ۔

حوالہ: بخاری شریف: ۸۸۷/۲، کتاب الادب، باب رحمة الولد وتقبيله الخ، حدیث نمبر: ۵۷۶۵۔

مسلم شریف: ۳۵۶/۲، کتاب التوبة، باب فی سعة رحمة اللہ الخ، حدیث نمبر: ۲۷۵۴۔

حَلَّ اِفَات: سبی: قیدی، جمع، سبا، تحلب: (ن، ض) حلبا دوہنا، حلب (تفعیل) بہنا، ثدی: پستان، جمع ثدی، صبیا: بچہ، جمع صبیان، الصفت: لصق، (ص) لصقا، چپکنا، الصاق (افعال) چپکانا، ارضعت: رضع، (س، ض، ف) رضعاً، ماں کا دودھ پینا، طرحاً، (ف) پھینک دینا۔

ترجمہ: فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے جن میں ایک عورت تھی، جس کی چھاتی سے دودھ بہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دوڑتی جب اس کا بچہ قیدیوں میں مل جاتا اس بچے کو پکڑ کر اپنے پیٹ سے لگا لیتی اور دودھ پلانا شروع کر دیتی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا: کیا تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، بشرطیکہ یہ آگ میں نہ ڈالنے پر قادر ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ رحم والا ہے۔“

تشریح: بچہ کی محبت کے جوش میں اس عورت کی چھاتیوں سے دودھ ٹپک رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچہ کو دودھ پلانے کے لئے بیتاب تھی اور جب اس کا بچہ نظر آتا فوراً اس کو اپنے سینہ سے چمٹا کر دودھ پلاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ جب اپنے بچہ سے اس درجہ شفقت اور پیار کرتی ہے، وہ اپنے بچہ کو اپنے اختیار سے آگ میں کس طرح ڈال سکتی ہے۔ پس اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے کہیں زیادہ مہربان ہیں، پس اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو عذاب نہیں دے سکتے، مگر یہ کہ کوئی کفر اختیار کر کے خود ہی جہنم میں چھلانگ لگالے۔ اور جس طرح اس عورت کی چھاتیوں سے بچہ کی شدت محبت میں دودھ ٹپک رہا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت جوش مارتی ہے اور اپنے متحی بندوں کو تلاش کرتی ہے۔

میانہ روی کا فائدہ

{۲۲۶۱} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا
وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ
فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْدُوا وَرَوْحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدَّلْجَةِ وَالْقُصْدِ الْقُصْدُ
تَبْلَغُوا۔ متفق علیہ

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۹۵۷، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة الخ، حدیث نمبر: ۶۲۱۳۔

مسلم شریف: ۲/۳۷۶، کتاب صفة المنافقين، باب لن يدخل الجنة بعمله الخ، حدیث نمبر: ۲۸۱۶۔

حل لغات: ینجی: نجا، (ن) نجا، رہائی پانا، باب افعال سے: نجات دلانا، یتغمد: غمد،
(ن، ض) غمداً الشئ چھپانا، تغمد (تفعل) عیوب چھپانا، فسددوا: سدده، راہ راست کی طرف راہ
نمائی کرنا، قاربوا: قاربہ (مفاعلت) میانہ روی اختیار کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: ”یقیناً تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا
یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے بھی نہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ
لے: اس لئے تم لوگ اعمال کو درست کرو، میانہ روی اختیار کرو، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں
عبادت کرو، میانہ روی اختیار کرو میانہ روی اختیار کرو، منزل پر پہنچ جاؤ گے۔“

تشریح: لن ینجی احدا منکم عملہ الخ: لن تاکید کے لئے ہے؛ یعنی یہ
بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ کسی شخص کا عمل اس کو نجات نہیں دلا سکتا ہے؛ بلکہ نجات کے لئے اللہ تعالیٰ
کا فضل اور اس کی رحمت ضروری ہے۔

قالوا ولا انت يا رسول الله!: حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات سنی تو انہوں
نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس جملے سے جھلکتا ہے کہ آپ کا عمل
بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو نجات مل جائے۔

قال ولا انا الا ان يتغمدني الله: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: میرے اعمال بھی اس قابل نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر مجھے نجات مل جائے، ہاں اعمال سے نجات ملنے کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے تو نجات مل جائے گی۔

فسد دو اوقار بوالنخ: اس لئے تم لوگوں کو اعمال درست کرنے کے ساتھ ساتھ میانہ روی ملحوظ رہے، اور صبح و شام جیسے اعمال کا موقع ملے کرتے رہنا چاہئے؛ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے میں معین و مددگار ثابت ہو۔

اشکال مع جواب

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نجات اور دخول جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف ہے، حالانکہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ "تلك الجنة التي اور ثتموها بما كنتم تعملون" یعنی تم لوگ جنت کے وارث ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال حسنہ کے ذریعہ جنت ملے گی؟

جواب: (۱)..... یہ ہے کہ "بما كنتم تعملون" کے اندر بابتبہ ہے، یعنی اعمال سبب کا درجہ رکھتے ہیں، اور رحمت خداوندی علت کے درجہ میں ہے سبب کے بعد مسبب کا وجود ضروری نہیں ہے، اور علت کے بعد معلول ضرور پایا جائے گا۔

جواب: (۲)..... جنت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے درجات کی ترقی اعمال پر موقوف ہے۔ (مظاہر حق: ۱۹۴/۳، طیبی: ۱۳۹/۵)

فائدہ: پس بندوں کو چاہئے کہ نیک اعمال کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے امیدوار رہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نیک اعمال کی پابندی اور برائیوں سے اجتناب کرنے پر ہی متوجہ ہوتا ہے۔

عمل کی حقیقت

{۲۲۶۲} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ - (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳/۴۷۷، کتاب صفات المنافقین، باب لن يدخل الجنة بعمله الخ، حدیث نمبر: ۲۸۱۷۔

حل لغات: الجنة: باغ، جمع، جنات، یجیر: اجار (افعال) بچانا۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کریگا اور نہ ہی دوزخ سے بچائے گا اور نہ ہی مجھے؛ مگر اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت سے۔“

تشریح: پس آدمی کو اپنے اعمال کی بنیاد پر اترانا نہیں چاہئے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ رکھنا چاہئے، اس لئے کہ تنہا عمل نجات کے لئے کافی نہیں۔

الابر حمة اللہ: مراد یہ ہے کہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو تو نجات آسان ہو جائے گی۔ لہذا جنت میں داخل ہونا تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت ہی کی بساط پر ہوگا، البتہ جنت میں جو درجات ملیں گے وہ اعمال کے مطابق ہوں گے۔

نومسلم پر خدا کی رحمت

{۲۲۶۳} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدُ الْقِصَاصِ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعِيفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا - (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۱۱، کتاب الایمان، باب حسن اسلام المرء، حدیث نمبر: ۴۱۔

حل لغات: زلفها: (تفعیل) آگے کرنا، القصاص: بدلہ مراد اعمال میں۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو نیک عمل کا بدلہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ملتا ہے؛ بلکہ اس سے بھی زیادہ اور گناہ کا بدلہ اسی کے برابر، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمادے۔

تشریح: اذا اسلم العبد الخ: مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کئے ہیں، اور اس کے بعد جزا سزا کے سلسلہ میں یہ دستور ہے کہ معاف کر دیتا ہے۔

مسلمان بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس بندہ کو دس گنا سے سات سو گنا تک ملتا ہے؛ بلکہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔

مگر بدی کی سزا اس بدی کے بقدر ہی دیتا ہے، بلکہ جس کو چاہتا ہے اس کی برائی بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کمال رحمت کی وجہ سے ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: (مرقاۃ: ۳/۸۷)

نیک ارادے پر اللہ کی رحمت کا مظاہرہ

{۲۲۶۴} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً

وَاحِدَةً۔ متفق علیہ

حوالہ: بخاری شریف: ۹۶۰/۲، کتاب الرقاق، باب من هم بحسنة الخ، حدیث نمبر: ۶۲۴۲۔

مسلم شریف: ۸/۱، کتاب الایمان، باب تجاوز الله عن حدیث النفس۔ حدیث نمبر: ۱۳۱۔

حل لغات: الحسنات: جمع ہے حسنة، کی بمعنی نیکی، السيئات: جمع ہے سيئة، کی بمعنی

برائی، هم: هم، (ن) هما الشئ، ارادہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں لکھی ہیں، تو جس شخص نے نیکی کا ارادہ کر کے عمل نہیں کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں اور جس شخص نے نیک ارادہ کر کے اس کو کربھی لیا اس کے لئے دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک نیکیاں لکھ دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کر کے برائی نہیں کی اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کر کے اس کو کربھی لیا، اس کیلئے صرف ایک بدی لکھ دیتے ہیں۔“

تشریح: یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں رحم و کرم کی ایک جھلک ہے کہ نیک محض کے ارادے پر ثواب عنایت کرتا ہے اور ایک نیکی کرنے پر دس سے سات سو گئے تک اور بعض کے کمال اخلاص اور کمال حسن نیت کی وجہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ جس کی کوئی انتہاء نہیں، اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور برائی کا ارادہ کرنے پر کوئی سزا نہیں دیتا، بلکہ برائی کا ارادہ کرنے کے باوجود اس برائی کو نہیں کرتا تب بھی ایک نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے اور اگر برائی کی نیت کر کے اس کو کربھی لیا تو اس کو صرف ایک برائی کا ہی بدلہ دیا جاتا ہے اور اگر توبہ کر لیتا ہے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دوسرے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ یہ سب اس پاک پروردگار کی کمال رحمت ہی کی وجہ سے ہے اور پھر بھی افسوس ہے کہ ایسے پاک مہربان رحمن و رحیم پروردگار کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے اور اپنی کمال رحمت جیسی عظیم نعمت بے نہایت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔

﴿الفصل الثانی﴾

برائی کے بعد نیکی کرنے والے کی مثال

{۲۲۶۵} وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَأَنْفَكَتْ حَلَقَةً ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَى فَأَنْفَكَتْ أُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

حوالہ: شرح السنۃ: ۲۳۵/۸، کتاب الرقائق، باب ثواب من عمل الخ، حدیث نمبر: ۴۱۴۸۔

کل لغات: درع: زرہ جمع، ادرع، خنقته، خنق (ن) خنقا، گلا گھونٹنا، بھینچنا۔

ترجمہ: حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اس شخص کی مثال جو برائی کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر تنگ زرہ ہو جس نے اس کے گلے کو بھینچ رکھا ہو، پھر اس نے نیک عمل کیا تو ایک حلقہ کھل گیا، پھر اس نے دوسرا نیک کام کیا تو دوسرا کھل گیا یہاں تک کہ وہ زرہ زمین پر گر جاتی ہے۔“

تشریح: فطرت سلیمہ کے متحمل انسان سے جب کوئی برائی کا صدور ہو جاتا ہے، تو وہ ایک طرح سے تنگی محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ برائی کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کا گلابا دیا گیا ہو، اور جب نیک کام کرنے لگتا ہے تو اپنے اندر فراخی اور کشادگی محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نیکی کرتے کرتے وہ تنگی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ مومن بندہ اس تنگی سے نجات پا جاتا ہے۔

اسی کو اس حدیث شریف میں تنگ زرہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ (التعلیق: ۳/۱۲۴)

اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے بشارت

{۲۲۶۶} وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ الثَّانِيَّةُ: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَقُلْتُ الثَّانِيَّةُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ الثَّالِثَةُ: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَقُلْتُ الثَّالِثَةُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ -

حوالہ: مسند امام احمد: ۳۵۷/۲

حل لغات: خاف: (ف) خوف، ڈرنا، جنتان: تثنیہ ہے جنة کی بمعنی باغ، سرق: (ض)

سرقا، چرانہ، رگم: رگم، رغنما، فروتنی کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر بیان فرماتے ہوئے سنا آپ ارشاد فرما رہے تھے: ”جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کیلئے دو جنت ہیں“ میں نے کہا: یا رسول اللہ! اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے، آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا: ”جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو جنت ہیں“ میں نے دوسری مرتبہ عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے، آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا: ”جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو جنت ہیں“ میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا: اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود کیوں نہ ہو۔“

تشریح: یقص علی المنبر: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر

وعظ فرما رہے تھے۔

يقول ولمن خام مقام ربہ جنتان: مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کیلئے پیشی سے ڈرتا ہے، اور گناہوں سے باز رہتا ہے، اس کیلئے یہ بشارت ہے کہ دو جنت ملیں گی۔
دو جنت کے بارے میں بعض احادیث میں آیا ہے کہ ایک جنت تو ایسی ہے جس میں مکان، محل، برتن اور زیورات وغیرہ سب کے سب سونے کے ہیں اور ایک جنت ایسی ہے جس میں یہ سب سامان چاندی کے ہیں۔

قلت وان زنى وان سرق: یعنی خوف خدا پر دو جنت ملنے کی بشارت ہے اس پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ ایک شخص میں خوف خدا بھی ہے، اگر اس کے باوجود زنا چوری کا ارتکاب بھی اس سے ہو جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی وہ اس بشارت کا مستحق ہوگا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنے اس تعجب کا اظہار فرماتے ہیں اور آنحضرت ﷺ ان کے اس اظہار تعجب پر وہی جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ میں ارشاد فرماتے ہیں "وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِي الدَّرْدَاءِ" اگرچہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ناک خاک آلود کیوں نہ ہو جائے۔

مراد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس سے کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے پھر وہ تو بے بھی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، قیامت کے دن اس کی بھی قدر ہوگی۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خوف خدا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ سے جو شخص ڈرتا رہتا ہے آخرت میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہوگی۔ (التعلیق: ۱۲۵/۳)

اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان ہے

{۲۲۶۷} وَعَنْ عَامِرِ الرَّامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ يَعْزِي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ التَّفَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَرَرْتُ

بَغِيضَةٍ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاحٍ طَائِرٍ فَأَخَذْتُهِنَّ فَوَضَعْتُهِنَّ
فِي كِسَائِي فَجَاءَتْ أُمَّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَيَّ رَأْسِي فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ
فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِي فَهَنَّ أُولَاءِ مَعِيَ قَالَ ضَعْنَهُنَّ
فَوَضَعْتُهِنَّ وَابْتِ أُمَّهُنَّ إِلَّا لَزُومَهُنَّ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّعَجَبُونَ لِرَحْمِ أُمِّ الْأَفْرَاحِ فِرَاحَهَا فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ
لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْأَفْرَاحِ بِفِرَاحِهَا إِرْجِعْ بِهِنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمَّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بِهِنَّ۔ (رواه ابو داؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۲/ ۴۴۰، کتاب الجنائز، باب الامراض المكفرة للذنوب، حدیث نمبر: ۳۰۸۹۔

حل لغات: کسائی: کنبل، جمع اکسیہ، غیضہ: جھاڑی جمع غیاض، شجر: درخت،

جمع اشجار، اصوات: جمع ہے صوت، کی بمعنی آواز، فراخ، جمع ہے فرخ، کی بمعنی پرندے کا بچہ۔

ترجمہ: حضرت عامر رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن ان کے پاس؛ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک چادر اوڑھے ہوئے ایک آدمی آیا، اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، جس کو لپیٹ رکھا تھا، اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں ایک جھاڑی کے پاس سے گزرا، جہاں میں نے پرندوں کے بچوں کی آوازیں سنیں میں نے ان کو پکڑ کر اپنی چادر میں رکھ لیا ان کی ماں آ کر میرے سر پر منڈلانے لگی، میں نے ان بچوں کو کھول دیا وہ ان بچوں پر بیٹھ گئی میں نے ان سب کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا، اور یہ سب میرے ساتھ ہیں، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کو نیچے رکھو! میں نے رکھ دیئے، تو ان بچوں کی ماں اپنے بچوں سے چٹ گئی، حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تم ان پرندوں کی اماں کے اپنے بچوں پر رحم کرنے کی وجہ سے تعجب کر رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی اماں کے اپنے بچوں پر رحم کرنے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تم ان کو لے جاؤ اور جہاں سے لائے وہیں لے جا کر رکھ دو؛ چنانچہ وہ ان کو لے گئے۔“

تشریح: عام الرام: الرام الرامی کے معنی میں ہے، یہ بڑے تیر انداز تھے، اس لئے ”الرام“ سے مشہور ہو گئے۔

مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کی اماں (چڑیا) اپنے بچوں کی وجہ سے بے چین ہو گئی، اور ان کو چھڑانے کے لئے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اور ان کو چھڑانے تک برابر ان سے چمٹی رہی، جو رحمت و شفقت کی انتہاء ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس چڑیا سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔

﴿الفصل الثالث﴾

اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے

{۲۲۶۸} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ، قَالُوا: نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ وَامْرَأَةٌ تَخْضِبُ بِقَدْرِهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجَّ تَنَحَّتْ بِهِ فَآتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: نَعَمْ! قَالَتْ: يَا أَبَا أَنْتَ وَإِنِّي أَلَيْسَ اللَّهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: بَلَى قَالَتْ: أَلَيْسَ اللَّهُ أَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الْأُمِّ بَوْلِدِهَا قَالَ: بَلَى قَالَتْ: إِنَّ الْأُمَّ لَا تُقْهِ وَلَدَهَا فِي النَّارِ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللَّهِ وَابْنُ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ (رواه ابن ماجہ)

حوالہ: ابن ماجہ شریف: ۳۱۸، ابواب الزہد، باب ما یرجى من رحمة الله الخ، حدیث نمبر: ۴۲۹۷۔

حل لغات: غزوات: جمع، ہے غزوہ، کی بمعنی وہ لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، تحضب، حضب (ض) حضبا، ایندھن ڈالنا، وہج: آگ کی بھڑک، وہج (ض) وہجا، آگ بھڑکانا، یتمرد تمبرد (تفعل) نافرمانی کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: کہ ہم ایک غزوے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا ایک قوم پر گذر ہوا تو آپ نے فرمایا: تم کون لوگ ہو؟ ان لوگوں نے کہا: ہم سب مسلمان ہیں، ان میں ایک عورت بھی تھی جو اپنی ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہی تھی، جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، جب آگ کی لپٹ اٹھتی تو اپنے بچے کو ہٹا لیتی اس عورت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آکر کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا: بے شک! اس عورت نے کہا: آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں، اس عورت نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں، اس عورت نے کہا کہ: ماں تو اپنی اولاد کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روتے ہوئے اپنا سر مبارک جھکا لیا، پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کر اس عورت سے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دے گا؛ مگر سرکش کو اور ایسے سرکش کو جو اللہ سے سرکشی کرتے ہیں اور "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہنے سے انکار کرتے ہیں۔

تشریح: من القوم: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں اس قوم کے پاس پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا: کہ کون لوگ ہو؟ مسلمان ہو یا کافر؟ چونکہ ہر ایک سے معاملہ اسی کے مطابق کیا جاتا ہے، اس لئے دریافت فرمایا۔

قالوا نحن المسلمون: تو ان لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا: کہ ہم مسلمان ہیں۔

حدیث پاک میں ایک عورت کا سوال اور آنحضرت ﷺ کا جواب بیان فرمایا گیا ہے، عورت کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ ایک عورت جب اپنے بچہ کو کسی طرح آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں کو جہنم میں کیوں عذاب دیگا، عورت کے اس سوال

سے آنحضرت ﷺ انتہائی متاثر ہوئے اور روتے ہوئے سر مبارک جھکا لیا، پھر اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے جواب مرحمت فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ بھی انتہائی متمرّد اور سرکش کے علاوہ کسی کو عذاب نہیں دیا اور انتہائی متمرّد اور سرکش بھی وہ جو خود حق تعالیٰ شانہ کے مقابلہ ہی تمرّد اور سرکشی اختیار کرتا ہے اور خدا کو خدا ہی تسلیم نہیں کرتا، ایسے سرکش اور تمرّد کے علاوہ کسی کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور باغی و سرکش کا مستحق سزا ہونا ظاہر ہے اور وہ رحم و مہربانی کے خلاف نہیں ہے۔

اشکال مع جواب

ان الله لا يعذب من عباده الا المارء: اس سے معلوم ہوا کہ تعذیب صرف کفر پر مرتب ہوگی، حالانکہ دوسرے معاصی پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب دینگے۔
جواب (۱)..... جواب یہ ہے کہ یہاں عذاب سے عذاب دائم مراد ہے۔
جواب (۲)..... شرائع اسلام کے نزول سے قبل کا واقعہ ہے۔ (مرقاۃ: ۹۱/۳)

اللہ کی خوشنودی چاہنے والے پر اللہ کی رحمت

{۲۲۶۹} وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتُوسُّ مَرْضَاةَ اللَّهِ فَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجَبْرِيلَ: إِنَّ فَلَانًا عَبْدِي يَتُوسُّ أَنْ يُرْضِيَنِي أَلَا وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ فَيَقُولُ جَبْرِيلُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى فَلَانٍ وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَّى يَقُولَهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ تَهْبِطُ لَهُ إِلَى الْأَرْضِ - (رواه احمد)

حوالہ: مسند امام احمد: ۵/۲۸۰،

کل لغات: العبد: بندہ، جمع، عباد، يهبط: هبط، (ض) هبطاً، ارتنا۔

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ڈھونڈتا ہے اور برابر لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں: کہ میرا فلاں بندہ میری رضا چاہتا ہے، تم گواہ رہو میری رحمت اس کے لئے ہے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں: کہ فلاں کے لئے اللہ کی رحمت ہے جسے حاملین عرش، ان کے قرب و جوار والے اور ساتوں آسمان والے دہراتے ہیں پھر اہل زمین کی طرف یہ چیز ڈال دی جاتی ہے۔“

تشریح: قال ان العبد ليلتمس مرضاة الله الخ: یعنی جو شخص اخلاص اور مداومت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتا ہے اس کے لئے خصوصی طور پر رحمت کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس طور پر کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس کا اعلان فرماتے ہیں جس کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کے آس پاس والے فرشتے اور حاملان عرش اور تمام آسمانوں والے فرشتے اس کا اعلان و اقرار کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب و محبوب بندہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور پھر یہی اعلان و اعتراف کا معاملہ زمین تک پہنچتا ہے، اور تمام روئے زمین والوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہم اجعلنا منهم۔

ہر کلمہ گو جنتی ہے

{۲۲۷۰} وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ قَالَ كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ۔
رواہ البیہقی فی کتاب البعث والنشور۔

حوالہ: المعجم الكبير للطبرانی: ۱/۶۷، حدیث نمبر: ۴۱۰۔

حل لغات: مقتصد: قصد (ض) قصد، ارادہ کرنا، اقتصد، (افتعال) میانہ روی

اختیار کرنا۔

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول ”فَإِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ“ [پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور ان ہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانی درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں۔] (آسان ترجمہ) کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ شہادت اقرار کرنے والے جنتی ہیں، حالانکہ ان میں بعض گنہگار ہیں، بعض درمیانی درجے کے ہیں اور بعض ہمہ وقت نیکی میں مشغول رہنے والے ہیں، سب جنتی ہیں، خواہ گنہگار کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھی جانا پڑے، مگر کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔

بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالنَّامِ

(صبح، شام اور سونے کے وقت کیا پڑھے؟ اس کا بیان)

رقم الحدیث: ۲۲۷۱ تا ۲۳۰۳ ر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

باب ما یقول عند الصبح والمساء والنام

(صبح، شام اور سونے کے وقت کیا پڑھے؟ اس کا بیان)

﴿الفصل الاول﴾

صبح و شام پڑھنے کی دعا

{۲۲۷۱} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ: أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقُبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ: ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَفِي رِوَايَةٍ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ۔ رواه مسلم

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۳۵۰، کتاب الذکر والدعاء، باب فی الادعیۃ، حدیث نمبر: ۲۷۲۳۔

حل لغات: الکسل: کسل (س) کسلا، کابل ہونا، الہرم: انتہائی بڑھاپا، جمع ہرام، ہرم (س) ہرما، بہت بوڑھا ہونا، سوء: آفت، جمع، اسواء، النار: آگ، جمع نیران۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے:

”أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ“ [ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور ساری سلطنت اللہ ہی کے لئے، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ملک ہے، اور ہر قسم کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اے اللہ! اس رات کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ! سستی، بڑھاپے کی زیادتی اور برائی سے اور دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اور صبح ہوتی تو یہی دعا پڑھتے تھے مگر ”أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ“ کے بجائے ”أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ“ پڑھتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ”وَسُوءِ الْكِبَرِ“ کے بعد یہ الفاظ ہیں ”رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ“ [میرے پروردگار عذاب نار اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔]

تشریح: آنحضرت ﷺ صبح، شام اس دعا کو پڑھتے تھے۔

مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت بھی اپنے خدا کو اس کی قدرت کو اس کے انعامات کو یاد کرتے اور شام کے وقت بھی، اس لئے کہ صبح لانے والا بھی وہی ہے، شام لانے والا بھی وہی ہے، صبح و شام میں جو

خیر وشر ہے اس کا مالک بھی وہی ہے اس لئے صبح و شام کی خیر و بھلائی کا سوال بھی اس سے کرنا چاہئے اور صبح و شام شر اور برائی سے پناہ بھی اسی سے چاہنی چاہئے، اور جس طرح دن ختم ہو کر شام ہو رہی ہے، اسی طرح انسان کی جوانی ختم ہو کر بڑھاپا آتا ہے، اور جس طرح صبح و شام کو لانے والا وہ خدا ہے اسی طرح جوانی، بڑھاپا لانے والا بھی وہی ہے، اس لئے بڑھاپے کی زیادتی، کمزوری، سستی و کاہلی سے بھی اسی سے پناہ مانگنی چاہئے۔ اور جب آدمی اپنے بڑھاپے کو یاد کرتا ہے تو لازمی طور پر موت پھر قبر اور جہنم کی یاد بھی لازمی ہے، اس لئے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے پناہ بھی ساتھ ساتھ طلب کی گئی۔

سونے اور جاگنے کی دعائیں

{۲۲۷۲} وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ الْبَرَاءِ

حوالہ: بخاری شریف: ۹۳۴/۲، کتاب الدعوات، باب وضع اليد تحت الخد اليمنى، حدیث نمبر: ۶۰۶۹۔

مسلم شریف: ۳۸۴/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب الدعاء عند النوم، حدیث نمبر: ۲۷۱۱۔

حل لغات: مضجعه: خواب گاہ، جمع، مضاجع، خد: رخسار، جمع، خدود، استيقظ: يقظ (س) يقظا، استيقظ، (استفعال) بیدار ہونا، النشور: نشر (ن) نشور، جمع ہونا۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے کے وقت اپنے رخسار مبارک کے نیچے اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے:

”اللهم باسمك اموت واحيي“ [اے اللہ! تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور تیرے نام

کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں۔]

اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

”الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور“ [اللہ ہی کے لئے حمد ہے، جس نے ہم کو موت دینے کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔]

تشریح: سونے اور جاگنے کے بعد ذکر و دعا کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ اعمال کا خاتمہ بھی عبادت و طاعت پر ہو اور افعال کی ابتدا بھی عبادت ہی سے ہو۔

والیہ النشور: اسی کی طرف رجوع اور لوٹنا ہے، کا مطلب بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ آخر کار موت کے بعد حساب اور جزاء و سزا کے لئے اسی ذات باری تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے؛ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے یہاں نشور سے مراد سونے کے بعد اٹھ کر طلب معاش اور اپنے کام کاج میں مصروف ہونے کیلئے زندگی کی ہماہمی میں شریک ہو جانا ہے۔ (مرقاۃ: ۹۳/۳)

فائدہ: ان دعاؤں کے پڑھنے سے ایک مقصود یہ بھی ہے کہ سوتے وقت بندہ اپنی موت کا تصور کرے کہ اسی طرح ایک روز موت بھی آنے والی ہے، اس لئے اس کی تیاری کی فکر کرنی ہے۔ اور صبح اٹھ کر تصور کرے کہ مرنے کے بعد قیامت میں اسی طرح اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لئے اس کی تیاری کی فکر کرنا چاہئے۔ اسی لئے نیند کیلئے موت اور بیداری کیلئے حیات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

فائدہ: (۲)..... نیند بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور بیداری بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس لئے سوتے وقت اور بیداری کے وقت اللہ تعالیٰ کی دونوں عظیم نعمتوں کو سوچے اور اس پاک پروردگار کی شکرگذاری کرے۔

سوتے وقت کا عمل

{۲۲۷۳} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ

فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ
 بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي
 فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَفِي
 رِوَايَةٍ ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ بِاسْمِكَ - متفق عليه -
 وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنَفَةٍ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي
 فَأَغْفِرْ لَهَا -

حوالہ: بخاری شریف: ۹۳۵/۲، کتاب الدعوات، باب التعوذ والقرأة عند النوم، حدیث نمبر: ۶۰۷۵۔

مسلم شریف: ۳۵۹/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب الدعاء عند النوم، حدیث نمبر: ۲۷۱۴۔

حل لغات: فلینفص: نفص، (ن) نفوضا، جھاڑنا، داخلة: اندورنی حصہ، جمع دواخل،
 صنفه: کنارہ، جمع، اصناف۔

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا: ”کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو چاہئے کہ وہ اپنا بستر اپنی لنگی
 کے اندرونی حصے سے جھاڑ لے، اس لئے کہ ہمیں معلوم کہ اس کے غائبانے میں اس پر کیا آگیا
 ہے، پھر یہ دعا پڑھے:

”بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا
 فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ“

[تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تو میرے نفس کو
 روک لے تو اس پر رحم فرما اور اگر چھوڑ دے تو اس کی حفاظت فرما، جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کی
 حفاظت فرماتے ہیں۔]

اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ تم میں سے جب
 کوئی اپنے بستر پر آئے تو پہلے اپنا بستر جھاڑ لے اور پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹے اور پھر ”باسمک“

(دعا) پڑھے۔ (بخاری و مسلم) اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اسے چاہئے کہ وہ اپنے بستر کو تین مرتبہ جھاڑے، نیز اس روایت میں ”وان امسکت فاغفر لھا“ ہے۔

تشریح: بعض دفعہ بستر پر کوئی غبار، مکڑی، چیونٹی، چھپکلی، بچھو وغیرہ کوئی موذی چیز آ سکتی ہے، اور انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ اس لئے بستر پر لیٹنے سے پہلے بستر کو جھاڑنے کا حکم فرمایا، جس سے آنحضرت ﷺ کی کمال شفقت ظاہر ہے، باقی دعا میں موت و زندگی کی یاد دہانی اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور اس کی شکر گزاری اور موت و زندگی ہر حالت میں بندہ کا اپنے پروردگار کا محتاج ہونا وغیرہ امور ظاہر ہیں۔

دائیں کروٹ پر سونے میں دل کو زیادہ راحت ہوتی ہے، اور غفلت کم ہوتی ہے، اس سے بھی آنحضرت ﷺ کی کمال شفقت ظاہر ہے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

سونے کا طریقہ اور سوتے وقت کی ایک دعا

{۲۲۷۴} وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَوَضَعْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَبَنَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفُطْرَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ

فَتَوَضَّأُ وَضُوءًا كَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجَعُ عَلَى شِقِّكَ الْيَمَنِ، ثُمَّ قُلْ
 اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ اِلَى قَوْلِهِ اَرْسَلْتَ وَقَالَ فَاِنْ مِتَّ مِنْ
 لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفُطْرَةِ وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ خَيْرًا۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۳۲/۲، کتاب الدعوات، باب النوم علی الشق الیمین، حدیث نمبر: ۶۰۷۰، وانظر

ایضاً، حدیث نمبر: ۶۰۶۶۔ مسلم شریف: ۳۳۸/۲، کتاب الذکر والدعای، باب الدعاء عند النوم، حدیث نمبر: ۲۷۱۰۔

حل لغات: فراش: بچھونا، جمع، افرشہ، مت: مات (ن) موتا، مرنا۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے اپنے داہنے پہلو پر لیٹتے پھر یہ دعا پڑھتے:

”اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَوَضَعْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَالْجَنَاطُ ظَهَرَ لِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ“

[اے اللہ! میں نے اپنا نفس آپ کو سونپ دیا، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور اپنی ٹیک تیری طرف لگا دی۔ تیری رحمت کی امید کرتے ہوئے اور تیرے غضب سے ڈرتے ہوئے۔ تیرے سوا کوئی ٹھکانا اور جائے پناہ نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا۔] نیز حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے یہ کلمات کہے اور اس کی موت ہو گئی وہ فطرت اسلام پر مرا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا: اے فلاں! تو جب اپنے بستر پر آئے تو نماز کے لئے وضو کی طرح وضو کر، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر پڑھ ”اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَوَضَعْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَالْجَنَاطُ ظَهَرَ لِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ“ نیز آپ نے فرمایا: اگر اس رات میں تری موت ہو جائے تو فطرت اسلام پر

تیری موت ہوگی، اور اگر تو نے صبح کی تو بھلائی کو پائے گا۔

تشریح: حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لینا چاہئے، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر مذکورہ دعا پڑھانا چاہئے۔

دعا کے بعد پھر کوئی بات وغیرہ نہیں کرنا چاہئے۔ اگر رات میں موت آجائے تو فطرت پر موت ہوگی، اور وہ اللہ کافر مانبردار اور مسلم بن کر مرے گا، یہاں فطرت کے معنی دین اسلام کے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں، وہاں حدیث شریف میں فطرت سے دین اسلام ہی مراد ہے۔

سوتے وقت کی ایک دعا

{۲۲۷۵} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُم مِمَّنْ لَا كَافٍ لَهُ وَلَا مُؤْوَى۔
رواہ مسلم۔

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۹/۲، کتاب الزکروالدعائ، باب الدعاء عند النوم، حدیث نمبر: ۲۷۱۵۔

حل لغات: فراش: بچھونا، جمع، افرشہ، اوی، (افعال) ٹھکانہ پکڑنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے،

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُم مِمَّنْ لَا كَافٍ لَهُ وَلَا مُؤْوَى۔“

[تمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں، جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا، اور ہمیں ٹھکانہ دیا، بہت سے ایسے ہیں جن کی کفایت کرنے والا اور ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔]

تشریح: کان اذا اوى الى فراشه قال: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے اور سونے کا ارادہ فرماتے تو مذکورہ دعا بھی پڑھتے تھے۔

سونے سے قبل ان کلمات کا پڑھنا مستحب ہے، ان کلمات کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور فضل و احسان کا اقرار و اعتراف کرتا ہے، جو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس عظیم حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، کہ آدمی کے لئے خالق و مالک کے سوا نہ کوئی پناہ دینے والا ہے اور نہ کوئی اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے۔

دعا کے آخری کلمات میں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ اس وسیع و عریض دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو روزمرہ کی تکالیف و پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔

ان کو سر چھپانے کے لئے کوئی ٹھکانہ بھی میسر نہیں، بلکہ وہ کوچوں، بازاروں میں فٹ پاتھ اور سڑکوں اور جنگلات و ویرانوں میں اپنی سخت کوش زندگی کی گھڑیاں گزارتے ہیں، نہ انہیں گرمی سے بچنے کی راحت نصیب ہے، اور نہ سردی کی ایذا و تکلیف سے نجات کی کوئی پناہ اللہ پاک کا کتنا عظیم احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ان تمام مصائب اور پریشانیوں سے ہم کو نجات عطا فرمائی اور اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا۔

تسبیح فاطمی

{۲۲۷۶} وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدَيِهَا مِنَ الرَّحَى وَ بَلْعَمَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى

بَطْنِي، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى خَيْرٍ مِّمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا
فَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَأَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ خَادِمٍ۔ متفق علیہ۔

حوالہ: بخاری شریف: ۸۰۷/۲، کتاب النفقات، باب عمل المرأة الخ، حدیث نمبر: ۵۱۵۲۔

مسلم شریف: ۳۵۱/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب التَّسْبِيحِ اَوَّلَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ، حدیث نمبر: ۲۷۲۷۔

حل لغات: تشکو: شکا (ن) شکایہ، شکایت کرنا، الرحی: چکی، جمع رحوان، رقیق: غلام، واحد جمع دونوں کے لئے مستعمل ہے، تصادفہ: صادف (مفاعلت) پانا۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تاکہ ان سے شکایت کریں کہ چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں نشان پڑ گیا ہے، نیز ان کو معلوم تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ سلام آئے ہوئے ہیں؛ لیکن ان کی آنحضرت ﷺ سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس کے لئے انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کر دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا، پس آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم لیٹ چکے تھے، ہم لوگ کھڑے ہونے لگے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنی جگہ پر لیٹے رہو، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی، اور آپ نے فرمایا: کیا میں تم دونوں کو اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں جس کا تم نے سوال کیا ہے؟ جب تم دونوں سونے لگو تو تینتیس مرتبہ ”سبحان اللہ“ تینتیس مرتبہ ”الحمد للہ“ اور چونتیس مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہہ لیا کرو، یہ تم دونوں کے لئے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔

تشریح: طبرانی میں بعد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ زبان سے کہنے میں سو مرتبہ ہیں، لیکن میزان

میں یہ ایک ہزار ہیں۔

روایات کے اختلاف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کلمات کی کل تعداد سو پوری کرنی چاہئے۔
 ورنہ ان تینوں کلمات سے کسی بھی کلمہ کو ۳۴ مرتبہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر ایک کلمہ کے بارے میں مختلف احادیث
 میں ۳۴ کا عدد آیا ہے۔ دو روایات تو اسی مقام پر مذکور ہیں، اور سنن نائی میں ہے کہ ”الحمد لله“
 ۳۴ بار پڑھا جائے۔ اسی طرح ان کلمات کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا بھی حکم ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: کہ جب سے میں نے حضرت نبی کریم ﷺ
 سے ان کلمات کے پڑھنے کا حکم سنا ہے میں نے ان کا پڑھنا کبھی ترک نہیں کیا، کسی نے کہا: کہ جنگ صفین
 کی رات بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ صفین کی رات بھی نہیں۔ یعنی جنگ کی مصروفیت کے
 دوران بھی میں نے ان کلمات کو ترک نہیں کیا۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
 تمام زندگی زہد اور فقر کے ساتھ گزاری اور یہی طرز زندگی صاحبزادی کے لئے بھی پسند
 فرمایا کہ آخرت کے درجات کی بلندی اور جنت کی نعمتیں اس فانی زندگی کی آسائشوں سے
 بہتر ہیں۔ اور یہی تمام انبیاء، اولیاء اور صلحاء کی سنت ہے کہ سب نے اخروی درجات اور
 نعیم جنت کے حصول کے لئے دنیا کی کلفتیں اور مصائب برداشت کئے اور دنیا اور اسباب دنیا کی
 طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس ذکر کو پابندی سے پڑھے وہ تمھکن سے دو چار نہیں
 ہوگا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تعب اور تمھکن کا شکوہ کیا تھا اور آنحضرت ﷺ نے یہ تسبیحات بتائیں،
 جس کا مطلب یہ ہے کہ موانعت کے ساتھ ان کو پڑھنے والا کثرت عمل کی تکان اور تعب سے بفضلہ تعالیٰ
 محفوظ رہے گا۔

(فتح الباری: ۲/۲۲۷، عمدۃ القاری: ۱۴/۴۹، روضۃ المتقین: ۳/۴۴۱، دلیل القایین: ۴/۲۳۶،

ریاض الصائین (صلاح الدین): ۲/۳۵۲)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تسبیح پڑھنے کی تلقین

{۲۲۷۷} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ خَادِمٍ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَعِنْدَ مَنَامِكَ۔ رواه مسلم

حوالہ: مسلم شریف: ۳۵۱/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب التسبیح، اول النهار وعند النوم،

حدیث نمبر: ۲۷۲۸۔

حل لغات: خادم: خدمت کرنے والا، جمع، خدام، صلاة: نماز، جمع، صلوات۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مقصد سے حاضر ہوئیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادم مانگیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے، ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت ”سبحان اللہ“ تینتیس بار، ”الحمد للہ“ تینتیس بار اور ”اللہ اکبر“ چونتیس بار پڑھ لیا کرو۔

تشریح: آدمی کو تسبیح فاطمی کا ورد رکھنا چاہئے، اس سے مشقت و پریشانی، رنج و غم اور بدن کا تکان دور ہو جاتا ہے۔

اشکال مع جواب

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماقبل والی حدیث سے معلوم ہوا کہ خود ان کی ملاقات

نہ ہو سکی بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کر گئی تھیں، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، دونوں کے اندر تعارض معلوم ہوتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہ حدیث راوی کی جانب سے مختصر ہے، اصل واقعہ وہی ہے جو اس سے ماقبل والی حدیث پاک میں گذرا، لہذا کوئی تعارض نہیں۔

﴿الفصل الثانی﴾

صبح و شام کی دعائیں

{۲۲۷۸} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَالْيَاكُ الْمَصِيرُ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَالْيَاكُ النَّشُورُ۔ رواه الترمذی وابوداؤد وابن ماجہ

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۷۶۲، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی الدعاء اذا اصبح الخ، حدیث

نمبر: ۳۳۹۱۔ ابوداؤد شریف: ۶۹۱، کتاب الادب، باب مایقول اذا اصبح، حدیث نمبر: ۴۰۶۸۔ ابن ماجہ شریف: ۲۷۵،

ابواب الدعاء، باب مایدعوبہ الرجل اذا اصبح الخ، حدیث نمبر: ۳۸۶۸۔

حل لغات: نموت: مات (ن) موتا، مرنا، النشور: نشر (ن) اٹھنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صبح ہوتی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے:

”اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَالْيَاكُ الْمَصِيرُ“

[اے اللہ! تیری قدرت سے ہم نے صبح کی اور تیری قدرت سے شام کریں گے]

اور تیری قدرت سے ہم زندہ ہیں اور تیری قدرت سے ہی ہماری موت واقع ہوگی اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔]

اور جب شام ہوتی تو پڑھتے تھے:

«اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ»

[اے اللہ! تیری ہی قدرت سے ہم نے شام کی اور تیری ہی قدرت سے ہم نے صبح کی اور تیری ہی قدرت سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی قدرت سے ہماری موت واقع ہوگی، اور تیری ہی طرف اکٹھے ہونا ہے۔]

تشریح: اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر کام کو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی تقدیر سمجھے اور ہر وقت یہ یقین کامل کرے کہ کون و مکان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، ہمارا صبح و شام کرنا ہمارا جینا اور مرنا سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔

صبح و شام دونوں وقت مذکورہ دعا پڑھنا مستحب بھی ہے اور تجدید ایمان بھی اور اللہ کی قدرت کاملہ کا اعتراف بھی، اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ ان دعاؤں کا التزام کرے۔

(تحفۃ الاحوذی: ۳۱۱/۹، روضۃ المتقین: ۴۳۶/۳، طریق السالکین: ۲۰۳/۳)

تین وقتوں میں پڑھنے کی دعا

{۲۲۷۹} وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

مُرِنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكُمْ قُلُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتُ مَضَجَكَ۔ يرواه

الترمذی وابوداؤد والدارقنی

حوالہ: ترمذی شریف: ۶۱/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی الدعاء اذا اصبح،

حدیث نمبر: ۳۳۹۲۔ ابوداؤد شریف: ۶۱/۲، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، حدیث نمبر: ۵۰۶۷۔

دارمی: ۳۶۸/۲، کتاب الاستئذان، باب ما یقول اذا اصبح، حدیث نمبر: ۲۶۸۹۔

حل لغات: مرنی: امر (ن) امرأ، حکم کرنا، الغیب: پوشیدہ چیز جمع، غیوب۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا: کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جسے میں صبح وشام پڑھا کروں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكِهِ

[اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے۔] صبح وشام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو۔

تشریح: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر وقت اعمال خیر اور کلمات خیر کے جاننے اور سیکھنے کے خواہشمند رہتے تھے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمہ وقت اپنے اصحاب کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہتے تھے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات تعلیم فرمائے، جو بہت اعلیٰ اور عمدہ اور جامع کلمات ہیں، جن کو پڑھنے کی ہر مومن کو عادت بنانی چاہئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صبح وشام دو وقت پڑھنے کے لئے درخواست کی تھی، آنحضرت ﷺ نے ان کے شوق و طلب کے پیش نظر سوتے وقت پڑھنے کو بھی ارشاد فرمایا۔

ہر مصیبت سے نجات کی ضمانت

{۲۲۸۰} وَعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ فَكَانَ أَبَانٌ قَدْ أَصَابَهُ طَرْفٌ فَالَجَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَهُ أَبَانٌ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ أَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثُكَ وَلَكِنِّي لَمَّا أَقْلُهُ يَوْمَئِذٍ لِيَمْنُصِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ۔ رواه الترمذی وابدوداؤد وابن ماجه، وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةٌ بَلَاءٌ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةٌ بَلَاءٌ حَتَّى يُمْسِيَ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۷۶۲، ابواب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء اذا أصبح، حدیث نمبر: ۳۳۸۸۔

ابوداؤد شریف: ۲/۶۹۴، کتاب الادب، باب مایقول اذا أصبح، حدیث نمبر: ۵۰۸۸۔ ابن ماجه شریف: ۲/۷۵، ابواب الدعاء،

باب ما يدعو به الرجل اذا أصبح، حدیث نمبر: ۳۸۶۹۔

حل لغات: یوم: دن، جمع، ایام، لیلۃ: رات، جمع، لیالی، فالج: ایک مرض ہے جس سے آدھا حصہ بے کار ہو جاتا ہے، فجاءۃ: اچانک، فجاء (ن) فجاءاً، اچانک آنا، بلای: مصیبت، جمع بلایا۔

ترجمہ: حضرت ابان بن عثمان سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد محترم کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص ہر دن صبح کے وقت اور ہر رات شام کے وقت

”بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ [اس اللہ کے نام کی برکت سے جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان میں موجود کوئی شی نقصان نہیں

پہنچا سکتی اور وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔]

تین مرتبہ پڑھے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گی، ابان پر فالج کا حملہ ہو گیا تو اس آدمی نے ابان کو تعجب سے دیکھنا شروع کیا، ابان نے کہا: تم مجھے تعجب سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ حدیث تو ایسی ہی ہے جیسی میں نے بیان کی ہے؛ لیکن میں جس دن اس مرض میں مبتلا ہوا ہوں اس دن میں یہ دعا نہیں پڑھ سکا تھا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا تھا وہ پورا ہو۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: جو شخص اس دعا کو شام کے وقت پڑھے وہ صبح تک کسی ناگہانی بلا میں گرفتار نہیں ہوگا اور جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھے وہ شام تک کسی ناگہانی بلا میں مبتلا نہیں ہوگا۔

نشریح: مذکورہ بالا دعا پڑھنے سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ الا یہ کہ اس دن اس کی موت لکھی ہوئی ہو۔

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی عظیم خیر و برکت ہے کہ آسمان و زمین اللہ کے نام پر قائم ہیں اور کون و مکان اسی مالک کائنات کے نام سے استوار ہیں، اسی کے نام کی برکت سے اللہ کی مومن بندہ ہر برائی ہر تکلیف اور ہر آزار سے نجات پاتا ہے، خواہ وہ انسانوں کی طرف سے ہو یا شیطان کی طرف سے ہو، جمادات کی طرف سے ہو یا حیوانات کی طرف سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شی کا مالک ہے اور کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ شی بھی اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت عظیم ہے، اور وہ ہر شی پر قادر ہے اور اس کے حکم کے بغیر درخت سے ایک پتہ نہیں گرتا، وہ تمام کائنات کے حالات کو جاننے والا ہے، اور ان کو جس طرح چاہے پھیرنے پر قادر ہے، اس لئے بندوں کی حفاظت اور ان کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھنا صرف اسی کا کام ہے، اور اسی کے نام کی برکت سے ہر فتنے اور ہر شی سے تحفظ ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلمات کس قدر بابرکت ہیں، اس لئے ان کلمات کے پڑھنے کا ہر شخص کو اہتمام کرنا چاہئے۔

فائدہ: باقی اگر کوئی تکلیف اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہو تو وہ اس دن اس دعا کو

نہیں پڑھ سکے گا، بھول جائے گا یا کوئی اور عذر پیش آ جائے گا تا کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پوری ہو جائے۔

شام کے وقت خیر کی طلب

{۲۲۸۱} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَى أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوءِ الْكِبَرِ أَوْ الْكُفْرِ، وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ سُوءِ الْكِبَرِ وَالْكَبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ - (رواه ابوداؤد والترمذی وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يُذَكَّرْ مِنْ سُوءِ الْكُفْرِ)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۷۶۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی الدعاء، اذا اصبح الخ،

حدیث نمبر: ۳۳۹۰۔ ابوداؤد شریف: ۲/۶۹۱، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، حدیث نمبر: ۵۰۷۱۔

حل لغات: اسئلک: سأل (ف) سؤالا، طلب کرنا، اللیلة: رات، جمع، لیالی۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت پڑھتے تھے:

”أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوءِ

الْكَبِيرِ أَوْ الْكُفْرِ

[ہم نے شام کی اور اللہ کے لئے تمام ملک نے شام کی اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ملک ہے، اسی کے لئے حمد ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت والا ہے۔ میرے پروردگار! اس رات کی خیر اور اس کے بعد کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس رات میں جو شر ہے اور اس کے بعد کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میرے پروردگار! کاہلی سے اور بڑھاپے کی برائی یا کفر سے تیسری پناہ مانگتا ہوں۔]

اور ایک روایت میں:

”سوء الکبر والكبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر“ ہے۔ اور جب صبح ہوتی تو آپ پڑھتے تھے:

”اصبحنا واصبح الملك لله“ (ابوداؤد، ترمذی) لیکن ترمذی کی روایت میں ”من سوء الکفر“ کے الفاظ نہیں ہیں۔

تشریح: ایمان و اسلام کا تقاضہ ہے کہ ہر وقت بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہے، اور قلب ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور اسی کی بارگاہ سے حفاظت و عافیت اور ہدایت و نجات طلب کرے، اور دنیا و آخرت میں تکلیف پہنچانے والی تمام باتوں سے اس سے پناہ طلب کرے۔ ان کلمات کا صبح و شام پڑھنا مستحب ہے۔ فقط

بنات نبی ﷺ کو خصوصی تعلیم

{۲۲۸۲} وَعَنْ بَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلَمُهَا فَيَقُولُ: قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ

وَمَا لَمْ يُسْأَلْ يَكُنْ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ حَفِظَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهَا
حِينَ يُمْسِي حَفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ - رواه ابو داؤد

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۶۹۲/۲، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، حدیث نمبر: ۵۰۷۵۔

حل لغات: اعلم: علم (س) علما، جانتا، حفظ: (س) حفظا و حفاظة، حفاظت کرنا۔

ترجمہ: حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی سے روایت ہے کہ
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے ہوئے فرماتے تھے: کہ صبح کے وقت
”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يُشَأْلَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا“

[اللہ پاک ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کسی چیز کی قدرت نہیں، جو اللہ
نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا
علم ہر چیز کو محیط ہے۔]

پڑھا کرو؛ اس لئے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھے گا اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی
اور شام کے وقت پڑھے گا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔

تشریح: ان کلمات کی تعلیم آنحضرت ﷺ اپنی بعض صاحبزادیوں کو فرمایا
کرتے تھے، اور صبح و شام پڑھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کلمات کو جو شخص صبح کے
وقت پڑھے تو شام تک اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پس ہر مومن بندہ کو صبح
و شام ان کلمات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

صبح و شام کی ایک اور دعا

{۲۲۸۳} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ
اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ
أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا
فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ۔ (رواه بوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۹۲/۲، کتاب الادب، باب ما یقول اذا أصبح، حدیث نمبر: ۵۰۷۶۔

حل لغات: السموات: جمع ہے، سماء کی بمعنی آسمان، فاتہ: فات (ن) فوتا، کھونا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: ”کہ جو شخص صبح کے وقت:

”فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝ اللَّهُ تَعَالَى کے قول: وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝“

تک پڑھے گا تو اس دن کی فوت شدہ چیز پالے گا، اور جو شام کے وقت پڑھے گا، وہ رات کی
فوت شدہ چیز پالے گا۔

تشریح: پوری آیت یہ ہے: ”فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝“ (الرود)

[تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو۔ اور آسمانوں اور زمین میں
اس کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی اور جب دو پہر ہو (تب بھی) وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور
(وہی) مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم
نکالے جاؤ گے۔]

اد رک ما فاتہ فی یومہ ذلک: اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس آیت کو صبح

کے وقت پڑھتا ہے تو جو بھی نیک کام یا کوئی ورد وظیفہ وغیرہ اس شخص سے اس دن میں فوت ہو جاتا ہے اسے اس کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح اس آیت کو شام کے وقت پڑھنے سے اس رات میں فوت ہو جانے والے کسی بھی نیک کام اور وظیفہ وغیرہ کا ثواب مل جاتا ہے۔

دس عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب

{۲۲۸۴} وَعَنْ أَبِي عِيَّاشٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمَسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَرَأَى رَجُلًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّاسَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا عِيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عِيَّاشٍ۔ (رواه ابوداؤد وابن ماجہ)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۹۲/۲، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، حدیث نمبر: ۵۰۷۷۔

ابن ماجہ شریف: ۲۷۵، کتاب الدعاء، باب ما یدعو بہ الرجل اذا اصبح الخ، حدیث نمبر: ۳۸۶۷۔

حل لغات: رقبۃ: گردن، غلام، جمع رقاب، حط: (ن) حطا، کم کرنا، حرز: محفوظ، جمع احراز۔

ترجمہ: حضرت ابو عیاش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جس شخص نے صبح کے وقت:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“

پڑھا تو اس کو اولاد اسماعیل کے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے

لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے دس گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے دس درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر شام کے وقت پڑھا ہے تو صبح تک اس کے لئے ایسا ہی ہوتا ہے، حماد بن سلمہ نے کہا کہ ایک آدمی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس نے کہا: یا رسول اللہ! ابن عیاش آپ سے ایسا اور ایسا بیان کرتے ہیں تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ابو عیاش نے سچ کہا۔“

تشریح: یعنی جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا، اس کو پانچ فوائد حاصل ہونگے۔

(۱)..... یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اعلیٰ ترین نسل ہے تو جو شخص ایسی نسل کے غلام کو آزاد کرے گا اس کے لئے ثواب بھی ایسا ہی اعلیٰ درجہ کا ہوگا۔ اس کے پڑھنے والے کو دس عربی غلام وہ بھی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔

(۲)..... دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں مذکور کلمات پڑھنے سے دس نیکیاں ملیں گی۔

(۳)..... تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کلمات کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال سے دس خطائیں مٹادی جائیں گی۔

(۴)..... چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے دس درجات بلند کئے جائیں گے۔

(۵)..... ان کلمات کا پڑھنے والا شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔

وان قالها اذا امسى الخ: یعنی اوپر تو یہ بتایا گیا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے گا اس کے لئے یہ فائدہ ہے ہیں، اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو شام کے وقت ان کلمات کو پڑھے گا اس کے لئے بھی یہی فوائد ہیں۔ پس ہر مومن کو چاہئے کہ اس دعا کو صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کریں اور یہ عجیب و غریب فوائد حاصل کریں۔

مغرب اور فجر کے بعد کی دعا

{۲۲۸۵} وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تُمُتَّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِذَا مُتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا۔ (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۹۳/۲، کتاب الادب، باب ما یقول اذا صبح، حدیث نمبر: ۵۰۷۹۔

حل لغات: النار: آگ، جمع، نیران، جواز: جاز، (ن) جواز اچھٹکارا ملنا۔

ترجمہ: حضرت حارث بن مسلم تمیمی اپنے والد محترم اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مسلم تمیمی کو چپکے سے کہا: کہ جب مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کسی سے بولنے سے پہلے "اللہم اجرنی من النار" [اے اللہ! مجھے جہنم سے بچا] سات مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس لئے کہ جب تم اسے پڑھ لو گے اور اسی رات اگر تمہاری موت ہو جائے تو تمہارے لئے آگ سے چھٹکارا کھا جائیگا، اور جب صبح کی نماز پڑھ لو تو ایسے ہی پڑھ لیا کرو، اس لئے کہ اگر اس دن تمہاری موت ہو گئی تو تمہارے لئے آگ سے چھٹکارا کھا جائیگا۔

تشریح: مسلم تمیمی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔

انہ اسر الیہ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلم تمیمی رضی اللہ عنہ کے دل میں اس کی اہمیت کو جاننے کے لئے ان سے چپکے سے فرمایا۔

ان انصرف من صلوٰۃ المغرب الخ: یعنی مغرب اور فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔

ان اقلت ذالک ثم مت الخ: یعنی ان دونوں نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے سے حسن خاتمہ کا قوی امکان ہو جاتا ہے؛ اس لئے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہئے۔ "ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمۃ" (مرقاۃ: ۱۰۳/۳)

صبح وشام کا وظیفہ

{۲۲۸۶} وَعَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَمْ
يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ هُوَ لِأَيِّ الْكَلِمَاتِ حِينَ
يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ
عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ
يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَعَنْ فَوْقِي وَاعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي
قَالَ وَكَيْفَ يَعْنِي الْخَسْفَ - رواه ابوداؤد

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۹۲/۲، کتاب الادب، باب ما یقول اذا أصبح، حدیث نمبر: ۵۰۷۳۔

حل لغات: یدع: ودع (ف) چھوڑنا، روعاتی: رعان (ن) رو عا گھبرانا، اغتال: غال (ن)

غولا: ہلاک کرنا، الخسف: خسف (ض) خسفاً، دھنس جانا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

صبح وشام کے وقت یہ دعا پڑھنا چھوڑتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

[اے اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگتا ہوں، یا الہی! میں تجھ سے گناہوں کی معافی

چاہتا ہوں اور اپنے دین و اپنے دنیا کے امور میں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں سلامتی

مانگتا ہوں، اے پروردگار! میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور مجھے خوف کی چیزوں سے امن میں رکھ اور

اے اللہ! مجھے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے محفوظ رکھ اور اے اللہ! تیری عظمت

و کبریائی کے ذریعہ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ہلاک کیا جاؤں، اچانک نیچے کی جانب سے یعنی زمین

میں دھنس جانے سے۔] (ابوداؤد)

تشریح: لم یکن رسول اللہ ﷺ یدع الخ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح اور شام میں اس دعا کو ضرور پڑھتے تھے۔

اللہم انی اسألك العفو والعافیة: عافیت سے مراد دینی آفات اور دنیوی حادثات سے پناہ ہے۔

العفو: یعنی اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما۔

والعافیة: یعنی اے اللہ! تو مجھے عیوب و نقائص سے محفوظ رکھ۔

واستر عوراتی: یعنی اے اللہ! تو میرے عیوب کی پردہ پوشی کر اور میرے گناہ معاف فرما۔

اللہم احفظنی الخ: یعنی اے اللہ! تو ہر طرح سے میری حفاظت فرما۔

ان اغتال من تحتی: یعنی بعض دفعہ آدمی زمین میں دھنس جاتا ہے، حدیث شریف کے اس ٹکڑے میں اسی سے پناہ مانگی گئی ہے۔

یعنی الخسف: اس حدیث شریف کے راویوں میں ایک راوی ہیں حضرت وکیع، انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ ”اغتيال“ سے مراد ”الخسف“ ہے۔

گناہوں کو مٹا دینے والی دعا

{۲۲۸۷} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا

نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ

أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ

وَرَسُولُكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ قَالَهَا

حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ۔ رواه

الترمذی وابوداؤد: وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۷/۲، ابواب الدعوات، باب: ۸۲، حدیث نمبر: ۳۵۰۱۔

ابوداؤد شریف: ۶۹۱/۲، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، حدیث نمبر: ۵۰۶۹۔

حل لغات: عرش: تخت، جمع، عرائش، یومہ: دن، جمع، ایام، ذنب: گناہ، جمع، ذنوب۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جس شخص نے:

”اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا نُشْهَدُكَ وَنُشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ

أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ“

[اے اللہ! ہم نے سجد کی اس حال میں کہ ہم تجھ کو اور تیرے عرش اٹھانے

والوں کو، تیرے فرشتوں کو، اور تیری تمام مخلوقات کو گواہ بناتے ہیں، اس بات پر کہ تو

اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔] پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس دن کے تمام گناہ

معاف کر دیں گے اور اگر شام کے وقت پڑھا تو اللہ تعالیٰ رات کے اس کے تمام گناہ

معاف کر دیں گے۔

تشریح: نشہد ک: مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی تائید ہے۔

و نشہد حملۃ عرشک: یعنی یہ صرف میرا ہی اقرار نہیں ہے، بلکہ یہی

اقرار حاملین عرش، تمام فرشتے اور تمام مخلوقات کا ہے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ

کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تیرے بندے اور رسول ہیں۔

الا غفر اللہ لہ: یعنی صبح کے وقت یہ دعا پڑھنے سے دن بھر کے تمام گناہ اور شام کے وقت

پڑھنے سے رات بھر کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ

{۲۲۸۸} وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى وَإِذَا

أَصْبَحَ ثَلَاثًا رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ

حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرَضِّيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ احمد والترمذی)

حوالہ: الترمذی شریف: ۲/۴۶۱، ابواب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء اذا اصبح الخ،

حدیث نمبر: ۳۳۸۹۔ مسند امام احمد: ۴/۳۳۷۔

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جو شخص صبح و شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھے گا:

”رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا“

[میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے نبی

ہونے پر راضی ہوں۔]

تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش کر دیگا۔“

تشریح: ما من عبد مسلم: مسلم سے مراد کامل مسلمان ہے۔ ”التنوين

للتعظیم ای کامل فی اسلامہ“ (مرقاۃ: ۳/۱۰۴)

ثلاثا: ثلاث سے مراد یہ ہے کہ ان کلمات کو تین مرتبہ کہے۔

رضیت باللہ رباً: مراد یہ ہے کہ احکام شرعیہ اور قضاہر چیز سے راضی ہو جائے۔

وبالاسلام دیناً: یعنی دین اسلام سے راضی ہو کر تمام ادیان باطلہ سے بے زاری کا

اظہار کرے۔

وبمحمد نبیاً: یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی نبوت کا بھی اقرار کرے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر دل سے خوشی کا اظہار کرے۔

سوتے وقت کی ایک اور دعا

{۲۲۸۹} وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ۔ ۱۰ رواہ الترمذی رواہ احمد عن البراء

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۷۷۷، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی الدعاء اذا اوى الى فراشه،

حدیث نمبر: ۳۳۹۸۔ مسند امام احمد: ۱/۲۸۱،

حل لغات: بنام: نام (س) نوم، سونا، وضع: وضع (ف) وضعاً، رکھنا، تحت: نیچے، جمع، تحوت۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر پڑھتے تھے:

”اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ“

[اے اللہ! مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیجئے جس دن تو اپنے بندوں کو جمع

کرے گا یا اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔]

تشریح: وضع یدہ: ہاتھ سے دایاں ہاتھ مراد ہے۔

اس حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے وقت اپنا دست مبارک سر کے نیچے رکھتے تھے، اور اس سے پہلے ایک حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ”تحت یدہ“ رکھتے تھے۔

جواب: علماء نے یہ جواب دیا کہ دراصل آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ ایسے رکھتے تھے کہ ہتھیلی خدا کے نیچے اور انگلیاں سر کے نیچے ہوتی تھیں۔ (مرقاۃ: ۱۰۴/۳)

نیز تَحْتَ خَدِّهِ پر تَحْتَ رَاسِهِ کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اس لئے کوئی تعارض نہیں۔

ایضاً

{۲۲۹۰} وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ۔
 (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۸۸/۲، کتاب الادب، باب ما یقال عند النوم، حدیث نمبر: ۵۰۴۵۔

حل لغات: یرقد: رقد، (ن) رقداً، سونا، وضع: وضع (ف) وضعاً، رکھنا، یوم، دن، جمع، ایام۔

ترجمہ: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے رخسار مبارک کے نیچے اپنا دست مبارک رکھ کر تین مرتبہ پڑھتے تھے:

”اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ“

[اے اللہ! مجھے اس دن کے عذاب سے بچائیے جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔]

تشریح: تحت خدہ: یہ روایت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ جس میں ”تحت غدہ“ کا لفظ ہے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برابر سوتے ہوئے دیکھتی تھیں؛ اس لئے ان کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے ”تحت خدہ“ کا لفظ ہی رائج ہے۔

نیز تَحْتَ خَدِّهِ پر تَحْتَ رَاسِهِ بھی صادق آتا ہے، جیسا کہ اوپر گذرا۔

آنحضرت ﷺ کی عادت شریفہ

{۲۲۹۱} وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

بَوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ
اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَ اللَّهُمَّ لَا يَهْزُمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ
وَعُدُّكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَيَحْمَدُكَ۔ رواه ابوداؤد۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۶۸۸، کتاب الدب، باب ما یقال عند النوم، حدیث نمبر: ۵۰۵۲۔

حل لغات: ناصیۃ: پیشانی، جمع نواص و ناصیات، المغرم: تاوان، جمع، مغارم۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سوتے وقت پڑھتے تھے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ
بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَ اللَّهُمَّ لَا يَهْزُمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعُدُّكَ
وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَيَحْمَدُكَ»

[اے اللہ! تیرے بابرکت چہرے اور تیرے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں
ہر اس چیز کے شر سے جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ! تو ہی تاوان اور گناہ کو دور کرتا
ہے، اے اللہ! تیرا شکر شکرت خوردہ نہیں ہو سکتا، نہ تیرا وعدہ خلاف ہو سکتا ہے، نہ تیرے مقابلہ میں
کسی کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش نفع پہنچا سکتی ہے، تیری ذات پاک ہے، اور ہر قسم کی
تعریف تیرے ہی لئے ہے۔]

تشریح: اَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ: وجہ سے مراد ذات خداوندی ہے۔
«وَالْوَجْهَ يَعْبُرُ بِهِ عَنِ الذَّاتِ» (مرقاۃ: ۱۰۵/۳)

و کلماتک الثامات: مراد اسمائے حسنی اور آیات قرآن ہیں۔

مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ: مراد اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تمام
مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

اللهم انت تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ: المغرم سے مراد مغرم الذنوب ہے؛ یعنی گناہوں کا

بوجہ اللہ تعالیٰ ہی زائل کرتا ہے۔

سوئے وقت استغفار

{۲۲۹۲} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِيٍّ أَوْ عَدَدِ وَرَقِ الشَّجَرِ أَوْ عَدَدِ أَيَّامِ الدُّنْيَا - رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۷۷۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی الدعاء اذا اوى الى فراشه،

حدیث نمبر: ۳۳۹۷۔

حل لغات: فراش: کچھونا، جمع، افرشہ، اتوب: تاب (ن) توبہ، نادم ہونا، زبد: جھاگ جمع، ازباد، رمل: ریت، جمع، ارمال، حین: وقت جمع، احیان۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جس شخص نے سونے کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات کہے:

”أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ“

[میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، دنیا کو

قائم کرنے والا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔]

تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیا اگرچہ سمندر کی جھاگ، عالج کے ریت یا درخت کے پتوں یا دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہوں۔“

تشریح: غفر اللہ لہ ذنوبہ: ذنوب سے مراد گناہ صغائر ہیں؛ مگر کبائر سے انکار بھی نہیں

کیا جاسکتا ہے، اللہ چاہے تو صغائر کی طرح کبائر بھی معاف کر سکتا ہے۔“ ای الصغائر ویتحمل الکبائر ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔“ (مرقاۃ: ۱۰۶/۳)

وان کان مثل زبد البحر الخ: ان کلمات سے گناہوں کی کثرت مراد ہے۔
عالج: لام کے زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور زبر کے ساتھ بھی۔ مغربی علاقہ میں ایک جنگل کا نام تھا، جہاں ریت بہت زیادہ ہوتی تھی، مراد گناہوں کی کثرت کو بتلانا ہے کہ گناہ بہت زیادہ ہوں گے تب بھی بخشے جائیں گے۔

سوتے وقت قرآن کی کوئی سورت پڑھنے کی برکت

{۲۲۹۳} وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا فَلَا يَقْرُبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَلْبَسَ مَتًى هَبَّ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۷۸، ابواب الدعوات، باب ماجاء فیمن یقرأ القرآن عند المنام،

حدیث نمبر: ۳۴۰۷۔

حل لغات: یاخذ: اخذ (ف) اخذا، پکڑنا، یهب: هب (ن) هبا، بیدار ہونا۔

ترجمہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جو مسلمان سوتے وقت قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے تاکہ اس کے جاگنے تک کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز اس کے قریب بھی نہ جائے۔“

تشریح: وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا: یعنی جو شخص سوتے وقت قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے تاکہ اس کو کوئی چیز نقصان نہ

پہنچا سکے، معلوم ہوا سوتے وقت کوئی نہ کوئی سورت قرآن پاک کی پڑھ لینا چاہیے۔

ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت کا عمل

{۲۲۹۴} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، إِلَّا وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا يُكَبِّرُهُ عَشْرًا، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالَ: فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَالْفُ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ يَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَالْفُ فِي الْمِيزَانِ فَإِنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسُ مِائَةٍ سَيِّئَةٍ؛ قَالُوا: وَكَيْفَ لَا نُحْصِيهَا؟ قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ: أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا حَتَّى يَنْقُتِلَ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يَتَوَمَّعُ حَتَّى يَنَامَ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد والنسائی) وَفِي رِوَايَةٍ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: خَصْلَتَانِ أَوْ خُلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَكَذَا فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْفُ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، قَالَ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ۔ وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۸/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی التسبیح والتکبیر والتحمید عند المنام، حدیث نمبر: ۳۴۱۰۔ ابوداؤد شریف: ۲/۶۹۰، کتاب الادب، باب فی التسبیح عند النوم، حدیث نمبر: ۵۰۶۵۔

حل لغات: خلطان: تثنیہ ہے، خلۃ، کی جمع خلال، خصلت، الجنة: باغ، جمع جنات، دبر: پچھلا حصہ، جمع، ادبار یعقد: عقد (ض) عقدا، شمار کرنا، المیزان: ترازو، جمع، موازین، ینفتل: فتل (ض) فتلا، چہرہ پھیرنا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”دو خصلتیں ایسی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا سن لو! وہ دونوں آسان ہیں؛ لیکن ان پر عمل کرنے والے کم ہیں، ہر نماز کے بعد دس مرتبہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ دس مرتبہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اور دس مرتبہ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہے، حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہاتھ میں گنتے ہوئے دیکھا آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ زبان پر ایک سو پچاس ہیں اور ترازو میں ایک ہزار پانچ سو ہیں، اور جس نے سوتے وقت ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اور ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ سو مرتبہ کہے یا زبان پر سوئیں؛ لیکن ترازو میں ایک ہزار ہیں، تو تم میں سے کون ہے جو رات اور دن میں دو ہزار پانچ سو گناہ کرے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ پھر ہم لوگ ان دونوں کی محافظت کیوں نہیں کر سکتے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے حالانکہ کہ وہ نماز میں ہوتا ہے؛ چنانچہ شیطان کہتا ہے فلاں فلاں چیزیں یاد کرو، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر چل دیتا ہے۔ پس وہ اس کو نہیں کر پاتا، یعنی تسبیحات نہیں پڑھ پاتا۔ اور شیطان اس کی خواب گاہ میں آ کر اس کو سلاتا ہے یہاں تک کہ وہ سو جاتا ہے۔“

تشریح: خلطان لا یحصیہا رجل مسلم الخ: یعنی اس حدیث شریف میں مذکور دونوں خصلتوں پر جو بھی عمل کرے گا وہ جنتی ہے۔

الا وہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل: یہ دونوں خصلتیں بہت آسان ہیں؛ لیکن ان پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ شیطان نماز میں آ کر ہی اس کو مختلف قسم کے کام اور باتیں یاد دلانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ شخص

ان تسبیحات کو پڑھے بغیر ہی اٹھ کر چل دیتا ہے، اسی طرح سوتے وقت بھی شیطان اس کو آ کر سلا دیتا ہے۔

قال فانار آیت الخ: یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انگلیوں کے ذریعہ سے شمار کرتے دیکھا ہے؛ یعنی آنحضرت ﷺ خود بھی نمازوں کے بعد ان کلمات کو اہتمام سے پڑھتے تھے اور انگلیوں پر شمار فرماتے تھے۔ یعنی ید سے مراد اصابع ہے۔

قال فتلك خمسون الخ: مراد یہ ہے کہ دس گنا ثواب ملتا ہے۔
واذا اخذ مضجعه یسبحه الخ: مطلب یہ ہے کہ سوتے وقت بھی یہی عمل کرے،
۳۳ مرتبہ ”سبحان اللہ“ ۳۳ مرتبہ ”الحمد للہ“ اور ۳۴ مرتبہ ”اللہ اکبر“ پڑھ لیا کرے۔

ادائیگی شکر کا طریقہ

{۲۲۹۵} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ آدَى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ آدَى شُكْرَ لَيْلَتِهِ۔ (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۹۲/۲، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، حدیث نمبر: ۵۰۷۳۔

حل لغات: حین: وقت، جمع، احیان، نعمة: احسان، جمع، نعم۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن غنام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جس شخص نے صبح کے وقت کہا:

”اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلكَ

الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ“

[اے اللہ! مجھ پر اور تیری مخلوق میں سے کسی پر جو بھی نعمت ہے وہ سب صرف تیری ہی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، پس تیرے ہی لئے حمد ہے اور تیرے ہی لئے شکر ہے۔]
تو اس نے پورے دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس شخص نے شام کے وقت اس کو پڑھا تو اس نے رات کا شکر ادا کر دیا۔“

تشریح: انسانوں پر ہر وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات کی بارش ہوتی رہتی ہے، اس لئے کم از کم صبح و شام ہی یہ دعا پڑھ لیا کریں تاکہ رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور احسانات کا کا شکر ادا ہوتا رہے۔ کتنا سہل اور آسان نسخہ ہے۔

سوتے وقت کی ایک اور دعا

{۲۲۹۶} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِمْ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ إِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ - رواه ابوداؤد والترمذی وابن ماجه ورواه مسلم مع اختلاف يسير

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۷۷/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی الدعاء اذا اوى الخ، حدیث نمبر: ۳۲۰۰۔ ابوداؤد شریف: ۶۸۸/۲، کتاب الادب، باب ما یقول عند النوم، حدیث نمبر: ۵۰۵۱۔ ابن ماجہ شریف: ۲۷۶، کتاب الدعای، باب ما یدعوبه اذا اوى الخ، حدیث نمبر: ۳۸۷۳۔

حل لغات: السموات: جمع ہے، سماء کی بمعنی آسمان: رب: پالنہار، جمع، ارباب،

فلق: فلق (ض) فلقا، پھاڑنا، الحب، دانا، جمع حبوب، ناصیة: پیشانی، جمع نواص، النوی: جمع ہے نوا، کی بمعنی گھلی۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے یہ دعا پڑھتے تھے:

”اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ“

[اے اللہ! تمام آسمانوں اور زمین اور ہر شے کے رب! دانا اور گھلی کو پھوڑ کر پودا نکالنے والے! توریت، انجیل، قرآن کو نازل کرنے والے! ہر اس شر والے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں اور تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں، تو ہی باطن ہے تیرے بعد کوئی نہیں، میری طرف سے قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے غنی بنا دے۔]

تشریح: اذا آوی الی فراشه: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے وقت لیٹ کر یہ دعا پڑھتے تھے۔

اللہم رب السموات ورب الارض الخ: مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان وزمین کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ”ای خالفھما“ (مرقاۃ: ۱۰۸/۳)

ورب کل شیء: یہ تعمیم بعد تخصیص ہے۔

فالق الحب والنوی: دونوں کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ملک عرب میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ یہ اشارہ ہے ارزاق جسمانیہ کی طرف اور ”منزل التوراة والانجیل“ یہ اشارہ ہے ارزاق روحانیہ کی طرف۔ اب یہ کہ دعاء کے اندر صرف تین کتابوں کا ذکر ہے، زبور بھی تو کتب

مشہورہ میں سے ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں؟

شیخ عبدالحی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کتب کو بیان کرنا مقصود ہے جن کے اندر احکام الہیہ کا ذکر ہے، اور زبور کے اندر پند و نصیحت کا ذکر ہے۔ احکام کا ذکر نہیں۔ (مرقاۃ: ۱۰۸/۳)

سوتے وقت مغفرت طلب کرنا

{۲۲۹۷} وَعَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْشَأُ شَيْطَانِي وَفُكْتُ رَهَائِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدَى الْأَعْلَى۔ رواه ابوداؤد

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۶۸۹، کتاب الادب، باب ما یقول عند النوم، حدیث نمبر: ۵۰۵۳۔

حل لغات: اللیل: رات، جمع، لیالی، جنب: پہلو، جمع، جنوب، اخسا: خسا، دھکارنا۔

ترجمہ: حضرت ابوازہر انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

”بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْشَأُ شَيْطَانِي وَفُكْتُ رَهَائِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدَى الْأَعْلَى“

[اللہ کے نام کے ساتھ اللہ ہی کے لئے میں نے اپنا پہلو رکھا، اے اللہ! میرے گناہ کو بخش دے اور میرے شیطان کو دفع کر دے اور میری قید کو آزاد کر دے اور مجھ کو بلند مجلس والوں میں کر دے۔]

تشریح: ابوالازہر الانماری: یہ صحابی ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ ”قال المؤلف له صحبة“ (مرقاۃ: ۱۰۹/۳)

کان اذا اخذ مضجعه الخ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو

سوتے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے۔

وفک رہانی: رہن (گروی) سے مراد نفس ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے نفس کو بندوں کے حقوق سے آزاد اور بری الذمہ فرمادے، کہ کسی کا کوئی حق میرے ذمہ نہ رہے، اسی طرح میرا نفس ہر حق والے کے حق سے آزاد ہو جائے۔

سوتے وقت اللہ کی حمد بیان کرنا

{۲۲۹۸} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَأَوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ وَاللَّهُ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ ابو داؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۲/۶۸۹، کتاب الادب، باب ما یقول عند النوم، حدیث نمبر: ۵۰۵۸۔

حل لغات: مضجعه: خواب گاہ، جمع، مضاجع، اللیل: رات، جمع لیالی،

من: من (ن) منا، احسان کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَأَوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ وَاللَّهُ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ“

[اللہ ہی کے لئے حمد ہے، جس نے میری کفایت فرمائی اور مجھ کو ٹھکانہ دیا اور مجھ کو کھلایا پلایا، اور جس نے مجھ پر احسان کیا، اور بہت زیادہ احسان کیا، اور جس نے مجھ کو عطا فرمایا اور بہت زیادہ عطا فرمایا،

ہر حال پر اللہ ہی کے لئے حمد ہے، اے اللہ! ہر شی کے رب اور مالک اور ہر چیز کے معبود! میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ [

بے خوابی دور کرنے کی دعا

{۲۲۹۹} وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ شَكََا خَالِدُ بْنُ وَلَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَنَا مِنَ اللَّيْلِ مِنَ الْأَرَقِّ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الْأَرْضَيْنِ وَمَا أَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ (رواه الترمذی) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيٍّ، وَالْحَكَمُ بْنُ ظَهِيرٍ الرَّاَوِي قَدْ تَرَكَ حَدِيثَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ۔

حوالہ: ترمذی شری: ۱۹۲/۲، ابواب الدعوات، باب: ۱۶۱، حدیث نمبر: ۳۵۲۳۔

حل لغات: انام: نام (س) سونا، اللیل: رات، جمع، لیالی، الارق: ارق (س) ارقا، رات

میں نیند نہ آنا۔

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میں بے خوابی کی وجہ سے رات میں سو نہیں پاتا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو:

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الْأَرْضَيْنِ وَمَا أَقَلَّتْ وَرَبَّ

الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَكُ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ
أَوْ أَنْ يَنْبَغِيَ عَذْرَ جَارِكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

[اے اللہ! ساتوں آسمانوں اور ساتوں آسمانوں کے بچے جتنی چیزیں ہیں ان سب کے رب اور تمام زمینوں اور تمام زمینوں پر جو کچھ ہے ان سب کے رب! اور شیاطین اور شیاطین نے جن کو گمراہ کیا ہے ان سب کے رب، تو اپنی تمام مخلوق کے شر سے میرا محافظ بن جا کہ ان میں سے کوئی میرے اوپر زیادتی کرے یا ظلم کرے جس کو تو نے پناہ دی وہ عورت والا ہے، اور تیری تعریف بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔]

ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد قوی نہیں ہیں، اس حدیث شریف کے ایک راوی حکیم ابن ظہیر کی روایت کو بعض محدثین نے ترک کر دیا ہے۔

تشریح: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوابی کی شکایت کی، اس کے علاج کے لئے آنحضرت ﷺ نے یہ دعا تلقین فرمائی۔ لہذا جن حضرات کو بے خوابی کی شکایت ہو خاص طور پر وہ حضرات اس دعا کا اہتمام فرمائیں، ان شاء اللہ ان کی شکایت دور ہو جائے گی۔

﴿الفصل الثالث﴾

صبح و شام کی دعا

{۲۲۰۰} وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا
وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ
فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَمِنْ
شَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ۔ (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۶۹۳/۲، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، حدیث نمبر: ۵۰۸۳۔

حل لغات: اصبح: اصبح (افعال) صبح کے وقت میں داخل ہونا، الیوم: دن جمع، ایام۔

ترجمہ: حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جب تم سے کوئی صبح کے وقت میں داخل ہو تو اس کو کہنا چاہئے کہ یہ دعا پڑھے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَیْرَ هَٰذَا الْیَوْمِ فَتَحْهُ وَنُصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَکَّتَهُ وَهَٰذَا وَاَعُوْذُ بِكَ

مِنْ شَرِّ مَا فِیْهِ وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ“

اے اللہ! میں تجھ سے اس دن کی خیر، اس کی فتح، اس کی نصرت، اس کے نور، اس کی برکت، اور اس کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ اور اس میں اور اس کے بعد جو کچھ شر ہے اس سے تیسری پناہ مانگتا ہوں۔]

اور جب شام ہو جائے تب بھی یہی دعا پڑھے۔“

تشریح: اذا اصبح احد کم: یعنی صبح کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہئے۔

رب العالمین: یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے۔

خیر هذا الیوم فتحه: یعنی میں اس دن کی بھلائی اور کامیابی کی درخواست کرتا ہوں؛ تاکہ مقصود کا حصول آسان ہو جائے۔

ونصره: مراد دشمن پر نصرت کا حصول ہے۔

ونوره: مراد علم و عمل کی توفیق کی درخواست ہے۔

وبرکتہ: تاکہ رزق حلال کی طلب آسان ہو جائے۔

وهده: مراد ہدایت پر ثابت قدمی کی درخواست ہے۔

واعوذ بک من شر ما فیہ الخ: یعنی اس دن اور اس کے بعد کے شر سے

پناہ مانگتا ہوں۔

ثم اذا امسى فليقل مثل ذلك: یعنی شام میں بھی یہی دعا پڑھے۔ (التعلیق: ۳/۱۳۸)

صبح کے وقت عافیت کی دعا کرنا

{۲۳۰۱} وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي
يَا أَبَتِ! أَسْمِعْكَ تَقُولُ كُلَّ غَدَاةٍ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي
فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَكَرَّرْهَا ثَلَاثًا
حِينَ تَصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعُو بِهِنَّ فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أُسْتَنَّ بِسُنَّتِهِمْ-
رواه ابو داود

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۶۹۳/۲، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، حدیث نمبر: ۵۰۹۰۔

حل لغات: بدن: جسم، جمع، ابدان، سمعی: کان، جمع، اسماع، بصر: آنکھ، جمع، ابصار۔

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد
محترم سے کہا: کہ میں آپ کو ہر روز صبح کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنتا ہوں:

”اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“

[اے اللہ! مجھ کو میرے بدن میں عافیت دے، اے اللہ! مجھ کو میرے کان میں عافیت عطا فرما،
اے اللہ! میری آنکھ میں مجھ کو عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔]

اس کو صبح کے وقت آپ تین مرتبہ پڑھتے ہیں، اور شام کے وقت تین مرتبہ۔ انہوں نے فرمایا:
اے میرے بیٹے! میں نے اس کے ذریعہ سے حضرت نبی کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے
ہوئے سنا ہے تو مجھے محبوب ہے کہ میں آپ کی سنت پر عمل کروں۔

تشریح: عبد الرحمن بن ابی بکرۃ: یہ تابعی ہیں، بصرہ میں پیدا ہوئے
اور بصرہ میں سب سے پہلے پیدا ہوئے۔

تقول کل غداة: یعنی حضرت عبدالرحمن نے اپنے والد محترم ابوبکر رضی اللہ عنہ کو روزانہ یہ کلمات کہتے ہوئے سنا تو انہوں نے ایک دن دریافت لیا کہ آپ روزانہ یہ کلمات کیوں پڑھتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے متعلق سوال کرنے میں مضائقہ نہیں، بلکہ سوال کرنا چاہئے کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اور بڑوں کو بھی اس سوال پر ناراض نہیں ہونا چاہئے، بلکہ اس کی وجہ اور دلیل بیان کر دینی چاہئے۔

عافنی فی بدنی: دعا میں پہلے بدن کی عافیت کی دعا ہے، پھر آنکھ، کان وغیرہ کی عافیت کی دعا ہے، یہ تخصیص بعد التعمیم کے قبیل سے ہے اور ان نعمتوں کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے، اور اس طرف بھی کہ بندہ ان سب چیزوں میں عافیت کی دعا بھی مانگتا رہے، اور ان عظیم نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا رہے، اور ان اعضاء کو بطور خاص اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھی بچاتا رہے۔ اس حدیث شریف میں اس طرف اشارہ ہے کہ دعا اور اعمال خیر کا اصل مقصد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہونا چاہئے۔ نہ کہ جزائے عمل اور قبولیت دعاء وغیرہ۔ (التعلیق: ۱۳۸/۳، مظاہر حق: ۲۱۴/۳)

صبح کے وقت کی دعا

{۲۳۰۲} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْكَبْرِيَاءُ وَالْعُظَمَاءُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ نَجَاحًا وَآخِرَهُ فَلَاحًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔
ذَكَرَهُ التَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ السُّنِّيِّ۔

حوالہ: کتاب الاذکار للنووی: ۷۷، باب ما یقال عند الصبح وعند المساء۔

حل لغات: اللیل: رات، جمع، لیلالی، النهار، دن، جمع، انہر۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے

”أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْكَبْرِيَاءُ وَالْعُظَمَاءُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ نَجَاحًا
وَأَخْرَهُ فَلَاحًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“

[صبح کی میں نے اور صبح کی ملک نے جو خدا کے لئے ہے تمام تعریفیں خدا کے لئے ہیں، اور بزرگی ذات و صفات خدا ہی کے لئے ہے، اور حکم دن اور رات اور جو چیزیں دن رات میں آرام پاتی ہیں سب خدا ہی کے لئے ہیں، اے اللہ! اس دن کے ابتدائی حصہ کو نیکی کا ذریعہ بنا، اور اس کا درمیانی حصہ حاجات کے پورا ہونے کے اور اس کا آخری حصہ کو نجات کا سبب بنا۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے!] اس حدیث شریف کو نووی نے ابن السنی کی روایت کے ساتھ کتاب الاذکار میں نقل کیا ہے۔

تشریح: الکبریاء: مراد ذاتی صفات ہیں۔

و العظمة: معنوی صفات مراد ہیں۔

لله: یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں۔

الخلق: سے مراد تدریجی طور پر تخلیق ہے۔

والامر: سے مراد آناً تخلیق ہے۔

ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس دعاء کو ”یا ارحم الراحمین“ پر ختم کیا جائے وہ جلد قبول ہوتی ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعاء کو انہی الفاظ پر ختم فرمایا ہے۔

حاکم نے متدرک میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بطریق مرفوع بیان کیا ہے کہ

”یا ارحم الراحمین“ کہنے والوں پر اللہ تعالیٰ فرشتے متعین فرمادیتا ہے چنانچہ جو شخص اس جملہ کو تین بار کہتا ہے تو وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ ”ارحم الراحمین“ تیری طرف متوجہ ہے جو مانگتا ہے مانگ لو۔
(مرقاۃ: ۱۱۲/۳، التعلیق: ۱۳۸/۳)

صبح کے وقت کی ایک اور دعا

{۲۳۰۳} وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَصْبَحَ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ (رواه احمد والدارقطني)

حوالہ: مسند امام احمد: ۴۰۸/۳، دارمی: ۳۷۸/۲، کتاب الاستئذان، باب ما یقول اذا اصبح،

حدیث نمبر: ۲۶۸۸۔

حل لغات: فطرۃ: طبعی حالت، جمع، فطر، المشرکین: جمع مشرک، کی بمعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے:

”أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ“

[صبح کی ہم نے دین اسلام پر اور کلمہ توحید پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو باطل سے بیزار ہو کر دین حق کی طرف متوجہ تھے۔ اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔]

تشریح: عبدالرحمن بن ابزی: یہ صحابی ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔

وعلی دین نبینا محمد ﷺ الخ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث شریف کو مشکل سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے اندر یہ جملہ کیسے استعمال فرمایا؛ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ افراد انسانی کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اس اعتبار سے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ آپ اپنی نبوت پر اور رسالت پر ایمان لائیں جیسا کہ عام لوگوں پر۔

وعلی فطرة الاسلام: فطرت اسلام سے وہ فطرت مراد ہے کہ جس میں طبعاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شعائر اسلام کی اہمیت موجود ہو۔

وکلمة الاخلاص: مراد خالص وحدانیت ہے۔

حنیفا: یعنی ادیان باطلہ سے بالکلیہ کٹ کر ادیان حقہ کی طرف کامل طور پر میلان ہو۔ یہ میلان حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر غالب تھا؛ اس لئے یہ صفت لائی گئی ہے۔

وما کان من المشرکین: اس کے ذریعہ سے کفار مکہ کی تردید مقصود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین پر ہیں، حالانکہ وہ لوگ مشرک تھے، شرک کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، جس سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کوئی تعلق نہ تھا۔ (۳/۱۱۲)

باب الدعوات فی الاوقات

(مختلف اوقات کی دعاؤں کا بیان)

رقم الحديث: ۲۳۰۴ تا ۲۳۴۳ ر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

باب الدعوات فی الاوقات (مختلف اوقات کی دعاؤں کا بیان)

جواز کا یعنی دعائیں وغیرہ آنحضرت ﷺ سے کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت سے متعلق منقول ہیں ان کو اختیار کرنا اور ان اذکار کو ان اوقات میں پورا کرنا ہر شخص کیلئے مسنون ہے، اگر ان اذکار کو پابندی کے ساتھ اختیار کیا جائے تو کیا ہی کہنے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جتنا بھی ہو سکتا ہے ان اذکار کی پابندی کی کوشش کرنا چاہئے، تاکہ ان اذکار کے فوائد بھی حاصل ہوں اور آنحضرت ﷺ کے اتباع کی سعادت بھی حاصل ہو۔

﴿الفصل الاول﴾

جماع کے وقت کی دعا

{۲۳۰۴} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا۔ متفق علیہ۔

حوالہ: بخاری شریف: ۹۴۵/۲، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا اتی اہلہ، حدیث نمبر: ۶۱۴۱۔

مسلم شریف: ۴۶۳/۱، کتاب النکاح، باب ما یستحب ان یقولہ عند الجماع، حدیث نمبر: ۱۴۳۴۔

حل لغات: اراد: اراد، (افعال) چاہنا ارادہ کرنا، جنبنا: جنب، (تفعیل) الشیء، دور کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے:

”بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا“

[اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ! شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اور آپ ہم کو جو عطا فرمائیں اس کی بھی حفاظت فرما۔] اس لئے کہ اگر اس جماع کے ذریعے سے بچہ دینا مقدر ہو تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

تشریح: لم یضرہ شیطان ابدًا: اس کے تین مطلب بیان کئے گئے ہیں:

(۱)..... دنیا کے اندر شیطان اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔

(۲)..... بعض لوگوں نے کہا کہ شیطان اس کے بدن کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔

(۳)..... شیطان دین کے اندر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

اس تیسرے مطلب کی نفی اس وجہ سے کر دی کہ یہ عصمت کو مقتضی ہے، حالانکہ معصوم صرف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت وجوبی ہے، اور یہ عصمت از قبیل جواز ہے کہ کبھی پائی جاتی ہے اور ممکن ہے کہ اس کے خلاف بھی ہو جائے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے: کہ اس سے مراد وساوس کی نفی ہے کہ شیطان جو چوکہ وغیرہ مارتا ہے اس سے نفی کر دی۔

لیکن یہ مطلب بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ صریح حدیث پاک کے خلاف ہے، جس کے اندر ہے کہ شیطان کے چوکے سے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے اور کوئی نہیں بچ سکا۔

بعض نے کہا ہے: کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کی ماں کے ساتھ وطمی کرنے کے اندر

شریک نہیں ہو سکتا اس دعاء کی برکت سے۔ (التعلیق: ۱۳۹/۳، مرقاۃ: ۱۱۳/۳)

مطلب یہ ہے کہ شیطان اگر وٹلی کے اندر شریک ہوتا اور اس کے برے اثرات بچے کو پہنچتے، اس دعائی برکت سے بچہ ان برے اثرات سے محفوظ رہے گا۔

فائدہ: جماع کے وقت کی دعا جب جماع کا ارادہ کرے کپڑے اتارنے سے قبل پڑھنا چاہئے، کپڑے اتارنے کے بعد پڑھنا بے ادبی ہے، اس سے احتراز کریں۔ البتہ انزال کے وقت اس دعا کو دل میں پڑھ لیں تو مضائقہ نہیں۔ فقط

غم فرو کرنے والا نسخہ

{۲۳۰۵} وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ
الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۳۹/۲، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب، حدیث نمبر: ۶۱۰۱۔

مسلم شریف: ۳۵۱/۲، کتاب الذکر، باب دعاء الكرب، حدیث نمبر: ۲۷۳۰۔

حل لغات: الكرب: کرب، (ن) کربا، دشوار ہونا، العرش: تخت شاہی، جمع، اعراش۔
ترجمہ: اور ان سے ہی روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم کے وقت پڑھتے تھے

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ“

[اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عظمت والا، بہت حلم والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب]

ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔]

تشریح: وعنه: یعنی یہ روایت بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے۔

الکرب: مراد شدت غم ہے، اور اتنا شدید کہ آدمی کو پگھلا دے۔ ”ای الغم الذی يأخذ

النفس“ (مرقاۃ: ۱۱۳/۳)

رب السموات: مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں جو مخلوق ہے ان سب کا رب ہے۔

رب الارض: مطلب یہ ہے زمین میں جتنی مخلوق ہے ان سب کا رب ہے۔

شدت غم کے ازالہ کے لئے اس دعا کا پڑھنا بے حد مفید ہے۔

غصہ ختم کرنے کی ترکیب

{۲۳۰۶} وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ

جُلُوسٌ، وَاحِدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغَضَّبًا قَدْ احْمَرَّتْ وَجْهَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۰۳/۲، کتاب الادب، باب الحذر من الغضب، حدیث نمبر: ۵۸۷۷۔

مسلم شریف: ۳۲۶/۲، کتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، حدیث نمبر: ۲۶۱۰۔

حل لغات: يسب: سب (ن) سبّا، گالی دینا، مغضبا: غضب، (ض) غضب ناک ہونا،

وجهه: چہرہ جمع، وجوه۔

ترجمہ: حضرت سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس تھے کہ دو آدمیوں نے آپس میں گالم گلوچ کی، ان میں ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی

دے رہا تھا، اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اسے کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ یعنی ”أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ [میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں] پڑھنے سے غصہ دور ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شخص سے کہا: تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سن رہا وہ بولا میں پاگل نہیں ہوں۔

تشریح: اس حدیث شریف میں غصہ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ غصہ کے نتائج بد سے محفوظ رہنے اور غصہ فرو کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی شعور اور دعا کی کیفیت کے ساتھ غصہ کی حالت میں ”اعوذ باللہ“ پڑھ لے۔

یہ حدیث شریف قرآن کریم کی اس آیت سے مقتبس ہے:

”وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (سورۃ اعراف: ۲۰۰)

[اور اگر کسی وقت شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی ہو (اور اس سے تمہارے اندر غصہ کی آگ بھڑک اٹھے) تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے وہ تمہیں پناہ دے گا۔]

قال انی لست بمجنون: علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غصہ کے وبال سے بچنے کے لئے یہ کلمہ تعلیم فرمایا وہ شریعت کے زیور سے آراستہ نہیں تھا اور رفقہ فی الدین سے بھی بالکل نا آشنا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ وہم کیا کہ استعاذہ جنون کے ساتھ خاص ہے، جو آدمی دیوانگی میں مبتلا ہو وہی یہ کلمہ پڑھتا ہے اور میں چونکہ دیوانہ نہیں اس لئے یہ کلمہ کیوں پڑھوں؟ حالانکہ غصہ اور غضب کا آنا شیطان و وساوس میں سے ہے، جس سے خلاصی کے لئے استعاذہ کا نسخہ اکیر ہے، چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس شخص کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا، لیکن اس نے بد فہمی اور حماقت کی وجہ سے یہی جواب دیا کہ ”میں دیوانہ نہیں ہوں“ حالانکہ غصہ شیطان کے بہکانے کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو اعتدال سے نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی بری بات کہتا ہے، اور برا کام کرنے لگتا ہے، اسی وجہ سے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کی اور عرض کیا: ”أوصنی یا رسول اللہ“

[یا رسول اللہ! مجھے وصیت فرمائے۔] تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "لا تغضب۔" [غصہ مت کرنا۔] حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ یہی درخواست کی اور آنحضرت ﷺ نے تینوں مرتبہ یہی جواب ارشاد فرمایا۔ اور اس کے ساتھ کوئی کلمہ بھی زائد نہیں فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غصہ اور غضب کے نتائج انتہائی فاسد اور خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لئے غصہ سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا چاہئے۔ (التعلیق: ۱۴۰/۳)

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف بے اعتنائی اور لاپرواہی سے اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ شخص منافق ہو، اس لئے اس نے اس انداز سے جواب دیا ہو یا پرلے درجہ کا بدو اور غیر مہذب ہو اور بات کرنے کے سلیقہ سے بالکل ناواقف ہو۔ (طیبی: ۱۷۵/۵)

غصہ کی بحرانی کیفیت میں چونکہ آدمی بخیدگی اور توازن اچھائی اور برائی کا احساس کھو بیٹھتا ہے تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں اسے یاد آئیں، تاکہ اس مصیبت سے خلاصی حاصل ہو، اس لئے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کمال صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو متقی ہوں اور بے ادب نہ ہوں، چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے: "إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ" (سورہ اعراف: ۲۰۱) [جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ (اللہ کو) یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔] (آمان ترجمہ)

اس واسطے خیر خواہوں کو چاہئے کہ کسی کو غصہ کی حالت میں دیکھیں تو اس کو حکمت سے اس طرف متوجہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ زریں ہدایت یاد دلانیں۔ (طیبی: ۱۷۵/۵، نفحات ۱ للنتیجہ: ۲۶۹/۳)

تنبیہ

اس حدیث شریف کی تشریح میں مشکوٰۃ شریف کے اکثر شارحین سے تسامح ہوا ہے، جس کی وجہ

سے ان کو بعید بعید تاویلات کرنی پڑی ہیں، مثلاً یہ کہ انہوں نے ”إني لست بمجنون“ یہ غیر مہذب الفاظ کہنے والے آدمی کے بارے میں ایک احتمال یہ لکھا ہے کہ یہ خود حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھے، اور تاویل یہ کی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے قرب اسلام کے وقت ان سے یہ لغزش ہوئی ہے، یا سخت غصہ اور طیش میں آنے کی وجہ سے کہا ہے جس حالت میں آدمی مفقود العقل ہوتا ہے اور اچھائی برائی کی تمیز نہیں کر سکتا۔

در اصل ان حضرات کو ابوداؤد کی روایت کی وجہ سے تسامح ہوا ہے، چنانچہ وہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صراحتاً ذکر آیا ہے، اس بناء پر غلط فہمی ہوئی ہے۔

در حقیقت اس بات کا غلط ہونا اعلیٰ البدیہیات میں سے ہے، کیونکہ ابوداؤد شریف میں ”باب ما يقال عند الغضب“ (ابوداؤد شریف: ۳۰۳/۲) میں دو حضرات سے یہ روایت منقول ہے، ایک تو حضرت سلیمان بن صرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک خود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سلیمان بن صرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو اس بات کا قطعاً ذکر ہی نہیں کہ وہ ”رجل“ کون تھا، البتہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ ذکر اس طرح نہیں ہے کہ ہٹ دھرمی اور انکار کرنے والا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا جائے اور ”إني لست بمجنون“ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہو، تا کہ جواب کے لئے تاویلات کی ضرورت پڑے، بلکہ اس روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کلمہ کے بارے میں دریافت کیا، جس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: کہ وہ کلمہ ”اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم“ [اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔] ہے، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے ایک کے پاس گئے جس کو غصہ آیا ہوا تھا، اور اس کو یاد دہانی کرائی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرے اور یہ کلمہ پڑھے، لیکن اس نے ہٹ دھرمی کی اور زیادہ غصہ ہونے لگا، چنانچہ اسی روایت کے آخر میں راوی کہتا ہے: ”قال فجعل معاذ يأمر فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا“

صحیح بخاری شریف میں ”باب ما ينهى عن السباب واللعن“ میں حضرت سلیمان بن صرد

رضی اللہ عنہ کی روایت کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں: "فانطلق الیہ الرجل فأخبرہ بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم" کہ غصہ کرنے والے شخص کے پاس ایک آدمی گیا اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے آگاہ کیا۔ اسی طرح مسلم کی روایت میں ارشاد ہے: "فقام إلی الرجل رجل من سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم" [پس اس شخص کی طرف ان حضرات میں سے جنہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ سے سنا تھا، ایک شخص کھڑا ہوا۔]

حافظ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا تھا ان میں سے صرف ایک شخص نے غصہ والے اور گالم گلوچ کرنے والے آدمی کو مخاطب کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سمجھانے کی کوشش کی۔

صحیحین کی روایت میں تو یہ تصریح نہیں کہ مخاطب کرنے والے شخص کون تھے؟ البتہ ابوداؤد کی روایت میں تصریح ہے کہ مخاطب کرنے والے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے: "قال فجعل معاذ يأمره فأبى وحمك وجعل يزداد غضبا" (فتح الباری: ۴۶۷/۱۰) [حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کو نصیحت فرماتے رہے، اس شخص نے نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور زیادہ غصہ ہونے لگا۔]

حافظ صاحب (کی اس عبارت سے بھی صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کے پاس جانے والے اور اس کو تعوذ کا حکم دینے والے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، نہ کہ ہٹ دھرمی اور غصہ کرنے والے خود حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔

چنانچہ روایت کے آخری لفظ "أهجنون أنا إذ ذهب" کی تشریح کرتے ہوئے حافظ صاحب فرماتے ہیں: "هو خطاب من الرجل الذي أمره بالتعوذ أي امض في شغلك" یعنی غصہ کرنے والے شخص کی طرف سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب ہے کہ تو اپنا کام کر مجھے نہ چھیڑ، لہذا یہ کہنا کہ وہ آدمی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھے اور پھر تاویل کرنا بعید اور بے جا ہے۔ (نفحات التنقیح: ۲۷۰/۳)

مرغ کی اور گدھے کی آواز سن کر کیا پڑھے؟

{۲۳۰۷} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ الْحِمَارِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا - متفق عليه -

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۴۶۶، کتاب بدء الخلق، باب خیر مال المسلم غنم الخ، حدیث نمبر: ۳۱۹۵۔

مسلم شریف: ۲/۳۵۱، کتاب الذکر الخ، باب استحباب الدعاء عند صياح الدین، حدیث نمبر: ۲۷۲۹۔

حل لغات: صياح: صاح (ض) صيحا، چلانا، الديكة: مرغ، جمع ديوک وادياک، نهيق: نهق، (ف، ن) نهقا، گدھے کا رینگنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس لئے کہ وہ فرشتہ دیکھ کر بولتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگو؛ اس لئے کہ وہ شیطان دیکھ کر آواز کرتا ہے۔“

تشریح: اذ اسمعتم صياح الديكة الخ: یعنی جب مرغ کی آواز سنو تو آدمی کو دعائے خیر کرنی چاہئے؛ اس لئے کہ مرغ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے، اس وقت کی جانے والی دعا پر فرشتہ آمین کہتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ دعا قبول ہو جائے۔

و اذ اسمعتم نهيق الحمار الخ: یعنی جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگنی چاہئے، اس لئے کہ شیطان کو دیکھ کر ہی گدھا ڈھینچوں ڈھینچوں کرتا ہے تاکہ آدمی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔

یہ حدیث شریف اس پر دال ہے کہ نیک ہستیوں کے آنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور

برکت نازل ہوتی ہے، لہذا اس وقت دعاء مانگنی مستحب ہے، نیز اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کافروں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب نازل ہوتا ہے اس لئے کفار کے سامنے سے گزرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا مستحب ہے، اس خوف سے کہ کہیں ان بد بختوں کی نخوست اور ان کی برائی کے جراثیم اپنے تک نہ پہنچ جائیں۔ (التعلیق: ۱۴۰/۳)

سفر کے وقت کی دعا

{۲۳۰۸} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِلْنَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آيَاتُ تَأْيِيدٍ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ۔
رواہ مسلم

حوالہ: مسلم شریف: ۱/۴۳۲، کتاب الحج، باب استحباب الذكر اذا ركب الخ، حدیث نمبر: ۱۳۴۲۔

حل لغات: بغیر: اونٹ، جمع، بعیران، سخر: سخر (تفعیل) مسخر کرنا، البر: نیکی، جمع، ابرار، کآبۃ: شکستہ دل، کتب، (س) غمگین ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانے کے لئے اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہہ کر یہ دعا پڑھتے:

”سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا

نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَيْتَ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِلْنَا بَعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ۔

[پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارا تابعدار بنایا جب کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے اور بلاشبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ! ہم مانگتے ہیں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ اور ایسا عمل جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے پروردگار! آسان کر دے ہمارے لئے ہمارے سفر کو اور لپیٹ دے ہمارے لئے اس کی درازی کو۔ اے اللہ! سفر میں تو ہی ہمارا نگہبان ہے اور ہمارے گھر والوں کا تو ہی خبر گیر ہے، اے اللہ! میں تیری پناہ جانتا ہوں سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے اور واپسی کی برائی سے اپنے گھر والوں اور اپنے مال میں۔]

اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تب بھی یہی دعا پڑھتے تھے اور اس پر اضافہ فرماتے تھے: ”اَتَّبِعُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ“ [ہم واپس لوٹ رہے ہیں، توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت اور حمد کرتے ہوئے۔]

تشریح: سواری پر سوار ہوتے ہوئے اور واپسی کے وقت اس حدیث شریف میں مذکور دعا کو پڑھنی چاہئے۔

کبر ثلاثاً: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین مرتبہ ”اللہ اکبر“ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار ہے کہ جب ”اللہ“ ہر چیز سے بڑا ہے، اور ”اللہ“ ہمارے ساتھ ہے اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس لئے ہمیں کوئی فکر اور پریشانی نہیں۔

سبحان الذی سخر لنا هذا ۱۱ نخ: یہ سواری جس پر ہم سوار ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے سوار ہیں؛ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت نہ ہو تو ہم اس کو اپنے قبضے میں کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کا اعتراف اور شکر گزاری ہے، اور نعمت کا اعتراف اور شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں خاص دخل ہے۔

و انا الہی ربنا الخ: یعنی ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اس میں اس سفر سے سفر آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کہ اس سفر سے اپنے سفر آخرت کو یاد کرو کہ ایک روز اپنے خالق و مالک کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہذا ہر وقت اس کی فکر کرنی چاہئے۔

اللہم انا نسألك الخ: یعنی سفر میں عام طور پر کوتاہیاں ہو جایا کرتی ہیں؛ خاص طور پر بد نظری وغیرہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لئے اس میں بھلائی، خیر اور تقویٰ کے حصول کی دعائیں کی گئی ہیں، اس لئے کہ تقویٰ کے ذریعہ ہی بندہ ہر قسم کی معاصی وغیرہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

اللہم انت الصاحب فی السفر الخ: یعنی اے اللہ! سفر میں تو ہی میرا معین و مددگار ہے، نیز میرا گھر خالی ہے، اس طرح سے تو میری موجودگی میں میرے گھر کی حفاظت کرتا رہا ہے، اے اللہ! تجھ ہی سے درخواست ہے کہ میری غیر موجودگی میں بھی میرے گھر اور میرے گھسروالوں کی حفاظت فرما۔ ان کلمات کے ذریعہ اپنے لئے بھی سفر میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو طلب کیا گیا ہے، اور اپنا گھر بار اہل و عیال اور کاروبار سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کالم و مالک تعالیٰ شانہ سے بڑھ کر کون یار و مددگار اور محافظ ہو سکتا ہے۔

من وعشاء السفر و کتابۃ المندظر الخ: سفر میں عامۃً دشواریاں ہوتی ہیں، ان کلمات کے ذریعے سفر کی تمام دشواریوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔

و اذ ارجع قالہن: یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تو اس وقت بھی یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔

وزاد فیہن الخ: یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپسی پر دعا پڑھتے تو اتنا اضافہ فرماتے: ”آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون“ (التعلیق: ۱۴۱/۳)

فائدہ: اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب سفر بعافیت پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اس کی حمد اور اس کا شکر ضروری ہے، ان کلمات کے ذریعہ اس پاک پروردگار کی حمد اور اس کا شکر ہی مقصود ہے۔

سفر میں کن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہئے

{۲۳۰۹} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَفَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمُنْطَرِقِ الْأَهْلِ وَالْمَالِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حوالہ: مسلم شریف: ۱/۴۳۴، کتاب الحج، باب استحباب الذكر اذا ركب الخ، حدیث نمبر: ۱۳۴۳۔

ہل لغات: وعثاء: مشقت، وعث (س) وعثاء، دشوار ہونا، الحور: حار، (ن) حوراً، مندا پڑنا، الكور: زیادتی، جمع، اکوار۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”جب سفر فرماتے تو سفر کی مشقت سے، شکستہ دلی، زیادتی کے بعد نقصان، مظلوم کی بددعا اور اہل اور مال میں بری حالت دیکھنے سے پناہ چاہتے تھے۔“

تشریح: يتعوذ من وعثاء السفر: مشقت سے مراد وہ مشقت ہے جس کی وجہ سے ذکر اللہ سے غافل ہو جائے ”ای مشقة الشاغلة من الذكر“ (مرقاۃ: ۱۱۷/۳)

و كآبة المنقلب: وہ حالت مراد ہے کہ مسافر جب گھر آئے تو دیکھا کہ گھر اور گھر والوں کی حالت بگڑی ہوئی ہے، جس سے اس کو دلی تکلیف ہوگی، تو ان کلمات میں ایسی بری حالت سے پناہ مانگنی گئی ہے۔

والحور بعد الكور: اس کے تین مطلب ہیں:

(۱)..... طاعت سے معصیت کی طرف پھر جانا۔

(۲)..... ایمان سے کفر کی طرف لوٹ جانا۔

(۳)..... زیادتی سے نقصان کی طرف لوٹنا۔

مراد زوالِ نعمت ہے؛ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوئی تھیں اب ان کے زوال سے پناہ مانگی گئی ہے کہ وہ محفوظ رہیں۔

ودعوة المظلوم: سفر میں عامۃً ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ساتھی وغیرہ پر زیادتی اور نا انصافی وغیرہ کی نوبت آ جاتی ہے، جو ظلم ہے اور آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، اس لئے اس کی تلافی کی بھی نوبت نہیں آتی، اور مظلوم کی بددعا انتہائی خطرناک ہے۔ اس لئے مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگی گئی ہے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں؛ یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم کی بددعا قبول کر ہی لیتا ہے۔ اس لئے سفر میں بطور خاص اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو کسی کی دل آزاری نہ ہو وغیرہ۔ (مرقاۃ: ۱۱/۳، التعلیق: ۱۴۱/۳)

نئی جگہ ٹھہرنے کی دعا

{۲۳۱۰} وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا
فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى
يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ۔ رواه مسلم۔

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۷/۲، کتاب الذکر، باب الدعوات والتعوذ، حدیث نمبر: ۲۷۰۸۔

حل لغات: نزل: (ض) نزولا، اترنا، کلمات: جمع، کلمۃ، کی بمعنی بات۔

ترجمہ: حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ”کہ جس شخص نے نئی جگہ اتر کر یہ کلمات پڑھے:

”اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق“ [پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعہ اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔] تو اس کو اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔“

تشریح: جب کہیں نئی جگہ پڑاؤ کرے تو یہ کلمات پڑھ لیا کرے۔

خولۃ بنت حکیم: یہ صحابیہ ہیں۔ اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔

من نزل منزلاً: منزل سے مراد دورانِ سفر نئی جگہ میں پڑاؤ ڈالنا ہے۔

بکلمات اللہ التامات: مراد اسمائے حسنیٰ اور کلام الہی ہیں۔

من شر ما خلق: خلق سے مراد عام مخلوق ہے؛ اس لئے کہ مخلوق مخلوق ہونے کی حیثیت

سے مضر ہونے سے خالی نہیں ہے۔ (مرقاۃ: ۱۱۸/۳)

رات میں نقصانات سے بچنے کی دعا

{۲۳۱۱} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ

رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغْتَنِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تُضْرَكْ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۷/۲، کتاب الذکر، باب الدعوات والتعوذ، حدیث نمبر: ۲۷۰۹۔

حلالغات: عقرب: بچھو، جبع، عقارب، لدغتنی: لدغ، (ف) لدغا، ڈسنا،

البارحة: گزشتہ رات۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! گزشتہ رات ایک بچھو نے مجھ کو ڈس لیا، آپ ﷺ نے

فرمایا: اگر تم شام کے وقت

”اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق“

[میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعہ اللہ کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔]

پڑھ لیتے تو تمہیں نقصان نہ پہنچتا۔

تشریح: جاعر جل: رجل سے مراد صحابی ہیں۔

فائدہ: اس دعا کے پڑھ لینے سے بچھو وغیرہ جانور کے ڈسنے سے حفاظت ہوتی ہے، اس لئے جہاں اس طرح کے موذی جانوروں کا اندیشہ ہو تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

حالت سفر میں صبح کے وقت کی دعا

{۲۳۱۲} وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ: سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَاءٍ م عَلَيْنَا

رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۹/۲، کتاب الذکر، باب فی الادعیۃ، حدیث نمبر: ۲۷۱۸۔

حل لغات: سفر: مسافت طے کرنا، جمع، اسفار، اسحر: (س) سحر، صبح سویرے آنا،

اسحر (افعال) صبح کے وقت جانا، عائذاً، عاذ: (ن) عوذاً پناہ لینا، النار، آگ، جمع، نیران۔

ترجمہ: ان ہی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو صبح

کے وقت یہ دعا پڑھتے

”سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَاءٍ م عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَائِذًا

بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ“ [سننے والے نے اللہ کی حمد اور ہم پر اس کے بہترین احسان کو سنا۔ اے ہمارے رب!

تو ہمارا ساتھی ہو جا، اور ہم پر اپنا افضل فرما، اور میں جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔]

تشریح: وعنه: یعنی یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

کان: اس کا اسم مخذوف ہے؛ یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ

سفر کے دوران سحر کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ”ای عادتہ“ (مرقاۃ: ۲۰۰/۵)

جہاد، حج و عمرہ سے واپسی کے وقت کی دعا

{۲۳۱۳} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ
وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ (متفق عليه)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۲۴۲، ابواب العمرة، باب ما يقول اذا رجع من الحج الخ، حدیث نمبر: ۱۷۶۲۔

مسلم شریف: ۱/۴۳۵، کتاب الحج، باب ما يقول اذا رجع من سفر الحج الخ، حدیث نمبر: ۱۳۴۴۔

حل لغات: قفل: قفل (ض) فقلاً، لوٹنا، غزوة: وہ لڑائی جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، جمع غزوات، شرف: بلند جگہ، جمع، اشراف، ہزم (ض) ہزماً،
دشمن کو شکست دینا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب غزوے، حج یا عمرے سے واپس لوٹتے تو ہر بلند مقام پر تین مرتبہ تکبیر کہتے اور یہ دعا پڑھتے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ
الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔“ [اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے
ملک ہے، اور اسی کے لئے حمد ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت والا ہے۔ ہم واپس لوٹ رہے ہیں توبہ
کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت اور اپنے رب کو سجدے اور اس کی حمد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے
اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور اس نے اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔]

تشریح: قفل: یہ رجوع کے معنی میں ہے۔ ”ای رجع“ (مرقاۃ: ۲۰۲/۵)

من غزو او حج او عمرہ: مسرادیہ ہے کہ ہر اہم سفر سے واپسی پر مذکورہ بالا دعا
پڑھنی چاہئے، اور یہاں تین سفر کا تذکرہ اس لئے ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

اسفار عامۃ ان ہی تین اہم کام کے لئے ہوتے تھے، اسی لئے ان تین کا تذکرہ ہے۔ "کانہ قصد استیعاب انواع سفرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ببیان انہ لا ینخرج الا عن ہذہ الثلاثة" (مرقاۃ: ۲۰۲/۵)

یکبر علی کل شرف من الارض الخ: یعنی جب بلند مقام پر چڑھا جائے تو تکبیر کہے؛ تاکہ اس بلندی کی بنیاد پر کبر کا جو ثابہ آ گیا ہے وہ دور ہو جائے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر بلند اور ہر بڑی چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کیا جائے۔

ونصر عبده وهزم الاحزاب: مراد غزوۃ احزاب میں مسلمانوں کی نصرت اور کفار کی ہزیمت ہے۔

وحده: یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔

مشرکین کے حق میں بددعا

{۲۳۱۴} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۴۱۱، کتاب الجہاد، باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ، حدیث نمبر: ۲۸۴۵۔

مسلم شریف: ۸۴/۲، کتاب الجہاد، باب استحباب الدعاء بالنصر الخ، حدیث نمبر: ۱۷۴۲۔

حل لغات: الاحزاب: جمع، ہے حزب کی بمعنی جماعت، سریع: سریع (س) (سرعة: جلدی کرنا، اہزم: ہزم، (ض) ہزما: دشمن کو شکست دینا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن مشرکین پر بددعا کرتے ہوئے فرمایا:

”اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلِّ لَهُمْ“

[اے اللہ! کتاب کے نازل کرنے والے! اور جلد حساب لینے والے! اے اللہ! ان لشکروں کو شکست دیدے، اے اللہ! ان کو شکست دیدے اور ان کو ہلا کے رکھ دے۔]

تشریح: حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام حالات میں بددعا نہیں فرمائی۔ لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض مخصوص حالات میں بددعا میں بھی کی ہیں، ان میں سے ایک موقع غزوہ احزاب بھی ہے۔

یوم الاحزاب: سے مراد غزوہ خندق ہے۔

اللہم منزل الکتاب: کتاب سے مراد یا تو جس کتاب ہے یا صرف قرآن کریم مسرود ہے۔ ”المراد بالکتاب جنسہ او القرآن“ (مرقاۃ: ۲۰۲/۵)

سرّیع الحساب: سے وہ حساب مراد ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت جلدی نمٹا دے گا۔

اللہم اھزمہم النخ: یعنی مشرکین کو شکست دے اور ان کو تتر بتر کر دے، منتشر کر دے۔

مہمانی اور میزبانی کے آداب

{۲۳۱۵} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي فَقَرَبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوُطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي التَّوَى بَيْنَ إَصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى، وَفِي رِوَايَةٍ يُلْقِي التَّوَى عَلَى ظَهْرِ إَصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ: أَبِي وَآخَذَ بِلَجَامِ دَابَّتِهِ أَدْعُ اللَّهَ لَنَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفُ

لَهُمْ وَأَرْحَمُهُمْ۔ رواہ مسلم۔

حوالہ: مسلم شریف: ۱۸۰/۲، کتاب الاشربة، باب استحباب وضع النوی الخ، حدیث نمبر: ۲۰۴۲۔

حل لغات: طعاما: کھانا، جمع، اطعمہ، وطبة: مؤنث ہے و طب کی بمعنی مالیدہ، دودھ کی مشک، جمع او طب، تمر: کھجور، جمع، تمور، النوی: جمع ہے، نواة کی بمعنی گٹھلی، اصبع: انگلی، جمع ہے اصابع، لجام: لگام، جمع، الجم۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم کے مہمان بنے تو ہم نے کھانا اور مالیدہ پیش کیا، آپ نے اس میں سے کھایا پھر کھجور لائی گئی، آپ اس کو کھاتے جاتے اور گٹھلیاں سبابہ اور وسطی کو جمع کر کے دو انگلیوں کے درمیان کر کے ڈالتے جاتے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنی دونوں انگلیوں یعنی سبابہ اور وسطی کی پشت پر رکھ کر گٹھلیاں ڈالتے جاتے، پھر پانی لایا گیا؛ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس میں سے نوش فرمایا، میرے والد صاحب نے عرض کیا اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا فرما دیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفُ لَهُمْ وَارْحَمَهُمْ۔ [اے اللہ! ان کو جو تو نے رزق عطا فرمایا ہے، اس میں ان کو برکت عطا فرما، اور ان کی مغفرت فرما، اور ان پر رحم فرما۔]

تشریح: نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بسر رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے۔

فقر بنا الیہ طعاما الخ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے یہاں مہمان بنے تو دسترخوان پہ کھانا اور مالیدہ چنا گیا، جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔
ثم اتی بتمر: یعنی جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے تو کھجور پیش کی گئیں، اسے بھی آنحضرت ﷺ نے تناول فرمایا۔

ثم اتی بشراب الخ: یعنی جب ان تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے تو اب مشروب لایا

گیا۔ ”ای ماء او ما یقوم مقامہ“ (مرقاۃ: ۲۰۴/۵)

فقال ابیؓ واخذ بلجامہ اذبتہ الخ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رخصت کرنے کے لئے نکلے، اس وقت انہوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعائی درخواست کی، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔

حدیث پاک سے متعدد فوائد حاصل ہوئے۔

(۱)..... استاذ اپنے شاگرد کے یہاں، شیخ اپنے مرید کے یہاں، بادشاہ اپنی رعایا کے یہاں مہمان بن سکتا ہے۔

(۲)..... مہمان کے لئے کئی قسم کے کھانے پیش کرنے درست ہیں۔

(۳)..... کھانے میں مالیدہ، علوہ وغیرہ پیش کرنا بھی درست ہے۔

(۴)..... کھانے کے بعد پھل وغیرہ پیش کرنا بھی درست ہے۔

(۵)..... کھانے کے بعد کوئی مشروب وغیرہ پیش کرنا بھی درست ہے۔

(۶)..... مہمان کو مکان سے باہر تک آ کر رخصت کرنا درست ہے۔

(۷)..... مہمان کے اکرام میں مہمان کی سواری کی لگام وغیرہ پکڑنا بھی درست ہے۔ موجودہ زمانہ میں گاڑی کی کھڑکی وغیرہ کھولنا بھی اس میں داخل ہے۔

(۸)..... کھانے کے بعد مہمان سے دعائی درخواست کرنے میں مضائقہ نہیں۔

(۹)..... مہمان کا اپنے میزبان کے لئے دعا کرنا بھی سنت ہے۔

﴿الفصل الثانی﴾

چاند دیکھنے کی دعا

{۲۳۱۶} وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ۔ : رواه الترمذی وقال ”هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ“

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۳/، کتاب الدعوات، باب ما بقول عند روية الهلال، حدیث نمبر: ۳۴۵۱۔

حل لغات: رأى: رأى، (ف) روية، دیکھنا، الهلال: پہلی رات کا چاند، جمع اہلہ، الامن: امن (س) امن، مطمئن ہونا۔

ترجمہ: حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کا چاند دیکھتے تو کہتے:

”اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ۔“

[اے اللہ! اس چاند کو ہمارے لئے امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکل، میرا رب

بھی اللہ ہے، اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔]

تشریح: بلال کہتے ہیں قمری مہینہ کی پہلی، دوسری اور تیسری رات کے چاند کو، اس کے بعد

کی راتوں کا چاند قمر کہلاتا ہے، لہذا حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو مذکورہ دعا پڑھتے۔ اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ! اس مہینے میں ہم امن و ایمان کے ساتھ ہر آفت و مصیبت سے محفوظ اور سلامت اور اسلام کے احکام پر ثابت قدم اور مستقیم رہیں۔ اس کے بعد چاند کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے: کہ میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہی ہے، جیسے میں اس کی ایک مخلوق ہوں،

اسی طرح تو بھی اس کی ایک مخلوق ہے، اس سے گویا ان لوگوں کے اعتقادات کی تردید مقصود ہوتی تھی جو چاند اور سورج کو پوجتے ہیں، اور انہیں اپنا معبود اور رب مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ (مرقاۃ: ۳/۱۲۲)

بتلاء مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے

{۲۳۱۷} وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَّا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ كَأَنَّا مَا كَانُوا۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعُمَرُ وَابْنُ دِينَارٍ الرَّاَوِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۱/۲، ابواب الدعوات، باب ما يقول اذا رأى مبتلى، حدیث نمبر: ۳۴۳۱۔

ابن ماجہ شریف: ۲۷۷۷، کتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل اذا نظر الى اهل البلاء، حدیث نمبر: ۳۸۹۲۔

حل لغات: راجل: آدمی، جمع، رجال، متبلی بلا، (ن) بلوا، وبلاء آزمانا۔

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے بتلاء مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا“

[اللہ ہی کے لئے حمد ہے جس نے مجھ کو اس چیز سے عافیت عطا فرمائی، جس میں تجھ کو بتلاء فرمایا اور اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر مجھ کو فضیلت بخشی۔]

تو اس کو وہ مصیبت نہیں پہنچے گی؛ خواہ وہ مصیبت جیسی بھی ہو۔ (ترمذی) اس روایت کو ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، نیز امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ حدیث غریب ہے، اور اس کے ایک راوی عمرو بن دینار قوی نہیں ہیں۔

تشریح: مامن ر جل رأی مبتلئ: ابتلاء سے بدنی، دنیوی اور دینی ہر طرح کی بلا مراد ہے۔ "ای فی امر بدنی کبرص، وقصر فاحش او طول مفراط او عمی او اعرج او اعوجاج ونحوها او دینی بنحو فسق و ظلم و بدعة و کفر وغیرها" (مرقاۃ: ۱۲۲/۳) لم یصبه ذلک البلاء الخ: یعنی جو شخص یہ دعا پڑھے گا تو کسی طرح کی بھی بلا ہو، پڑھنے والا اس بلا میں مبتلا نہ ہوگا۔

بازار میں پڑھنے کی دعا

{۲۳۱۸} وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - رواه الترمذی وابن ماجه - وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ جَامِعٌ يُتَاعُ فِيهِ بَدَلٌ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۱/۲، ابواب الدعوات، باب مايقول اذا دخل السوق،

حدیث نمبر: ۳۴۲۸-۳۴۲۳۔ ابن ماجہ شریف: ۱۶۱، کتاب التجارات، باب الاسواق الخ، حدیث نمبر: ۲۲۳۵۔

حل لغات: السوق: بازار، جمع، اسواق، یمیت: مات (ن) موتا، مرنا، ید: ہاتھ، جمع،

ایدی، محا: محا (ن) محیا، مثانا۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جس شخص نے بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھی:

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا

يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ [اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ملک ہے، اور اسی کے لئے حمد ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔]

تو اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے نامہ اعمال دس لاکھ گناہ مٹائے جائیں گے، اس کے لئے دس لاکھ درجات بلند کئے جائیں گے، اور اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔“

تشریح: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بازار کو ذکر کے ساتھ اس لئے خاص کیا گیا کہ بازار غفلت کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے ذکر سے اعراض کا مقام ہے، لہذا جو بازار میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے وہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا۔

”رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ [ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔] [آسان ترجمہ] (سورہ نور: ۳۷، طیبی: ۵/۱۷۰)

ابو عبد اللہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اہل اسواق پر شیطان کا اس طرح غلبہ ہوتا ہے کہ وہ اور اس کے اعوان ہر ممکن طریقے سے ان کو ورغلا تے ہیں، اور فانی دولت دنیا کی طرف راغب کرتے ہیں، کسی کو ناپ تول کی کمی میں ڈال دیتے ہیں اور کسی کو جھوٹی قسموں کے ذریعہ اپنے سامان کو فساد و خراب کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اسی طرح ان کو نمازوں کے ضائع کرنے اور حقوق کی عدم ادائیگی کی دعوت دیتے ہیں، گانے بجانے کے اسباب بکثرت ہوتے ہیں، فحاشی اور عریانیت الگ ہوتی ہے، جو انسان کو مقناطیس کی طرح برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ لہذا اہل اسواق جب ان کی اتباع میں اس قسم کی غفلت میں رہیں گے تو نزول عذاب کا خطرہ رہے گا، اور ان میں سے جو ذکر کرنے والا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے، اور شیطان کے لشکر کو پسا کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے: ”وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ“ (سورۃ بقرہ: ۲۵۱) [اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعہ دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔] (آسان ترجمہ) گویا ذکرین کے ذریعہ سے اہل غفلت کا دفاع ہوتا ہے۔

اور اس دعاء ماثورہ کے الفاظ میں بازار کے لوگوں کے اعمال بد کی تلافی ہے، اس طرح کہ جب آدمی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے تو گویا اس کے ذریعہ سے قلوب کی سرگردانی کو ختم کرتا ہے، کیونکہ بازار میں ذہن و دل مصروف ہو کر رہ جاتے ہیں، اور خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے، چنانچہ ارشاد گرامی ہے: ”أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ“ (سورۃ فرقان: ۲۳) [بھلا بتاؤ جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنالیا ہو تو (اے پیغمبر!) کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟] (آسان ترجمہ)

اسی طرح ”وَحَدَّثَ لَا شَرِيكَ لَهُ“ کہہ کر لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف جو میلان ہوتا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے۔ ”لَهُ الْمُلْكُ“ کہہ کر مختلف قسم کے مالاکانہ تصرف کے تصور کو ختم کیا گیا ہے، اور ”وَلَهُ الْحَمْدُ“ کہہ کر لوگوں کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ کے کمال کی طرف پھیرا گیا ہے۔ ”يُحْيِي وَيُمِيتُ“ کہہ کر اہل بازار کے اعمال اور ذخیرہ اندوزی کے اثرات کو ختم کیا گیا ہے، جو بیع و شراء کے لئے وہ روارکھتے ہیں۔ ”وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ“ سے ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے نفی ہو جاتی ہیں جو مخلوق کی طرف منسوب ہوتی ہیں، پھر آخر میں ”بِيَدِهِ الْخَيْرُ“ کہہ کر گویا یہ بتا دیا کہ بازار کی اس گہما گہمی میں خیر نہیں، اصل خیر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (نفحات التنقیح: ۲۷۲/۳، التعلیق: ۱۴۴/۳)

صبر کی دعا کے بجائے عافیت کی دعا

{۲۳۱۹} وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ تَمَامَ النِّعْمَةِ؟ قَالَ دَعْوَةُ أَرْجُو بِهَا خَيْرًا، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالْفُوزَ مِنَ النَّارِ، وَسَمِعَ

رَجُلًا يَقُولُ: يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ: قَدْ اسْتَجِيبَ لَكَ فَسَلْ
وَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ، فَقَالَ: سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَلَاءَ فَاسْأَلْهُ الْعَافِيَةَ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۲/۲، ابواب الدعوات، باب: ۹۹۔ حدیث نمبر: ۳۵۲۷۔

حل لغات: يدعوا: دعا (ن) دعوة، بلانا، النعمة، جمع، انعامات، الفوز: فاز (ن) فوزاً،

کامیاب ہونا۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ میں دعا کرتے ہوئے سنا: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تِمَامَ النِّعْمَةِ" [اے اللہ! میں تجھ سے تمام نعمت کا سوال کرتا ہوں۔] آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا: "تِمَامَ النِّعْمَةِ" سے کیا مراد ہے؟ اس شخص نے کہا: ایسی دعا مراد ہے جس سے میں بھلائی کی امید رکھتا ہوں، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنت میں داخل ہونا اور آگ سے نجات پانا پوری نعمت ہے اور ایک شخص کو کہتے سنا: "يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہاری دعا قبول ہوئی؛ اس لئے تو مانگ، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ" [اے اللہ! میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔] آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم تو اللہ تعالیٰ سے بلا مانگ رہے ہو، اس لئے یہ نہ کر کے عافیت کی دعا مانگو۔

تشریح: آدمی جب دعا کرے تو بچے تلے اور جامع الفاظ استعمال کرے، ایسے الفاظ استعمال

کرنے سے بچے، جن کے اثرات اچھے ظاہر نہ ہوتے ہوں۔

رجلا: مراد ایک صحابی ہیں۔

قال دعوة: دعا سے دعا مستجاب مراد ہے۔

خیر: سے مال کثیر مراد ہے۔

فقال ان من تمام النعمة دخول الجنة النخ: دخول جنت تکمیل نعمت

اس لئے ہے کہ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، نیز قرآن کریم میں بھی دخولِ جنت کو فوز و فلاح کہا گیا ہے۔ ”فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ“ (سورہ آل عمران) [پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا۔] (آسان ترجمہ)

و سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ: مراد یہ ہے کہ ان الفاظ سے کی جانے والی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لئے اس شخص کی دعا قبول ہو گئی، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بشارت دی کہ تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے اس لئے جو مانگنا ہے مانگتے رہو۔

فَقَالَ سَأَلْتُ اللَّهَ الْبَلَاءَ: یعنی آدمی صبر مصیبت میں کیا کرتا ہے اور اس آدمی نے چونکہ صبر کی دعا کی، بالفاظ دیگر اس نے بلا کی دعا کی؛ اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عافیت کی تلقین فرمائی۔

کفارة مجلس

{۲۳۲۰} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ۔
رواہ الترمذی والبیہقی فی الدعوات الکبیر۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۱/۲، ابواب الدعوات، باب ما یقول اذا قام من مجلسہ، حدیث نمبر: ۳۴۳۳۔

حل لغات: جلس: جلس (ض) جلوساً، بیٹھنا، مجلس: بیٹھنے کی جگہ، جمع مجالس، لغطہ: لغط (ف) لغطاً شور کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں بے فائدہ باتیں ہو رہی ہوں اس نے اٹھنے

سے پہلے یہ دعا پڑھ لی:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“

[آپ پاک ہیں اے اللہ! اور آپ کے لئے ہی حمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔] تو اس مجلس میں جو کچھ ہوا اس کے لئے مغفرت کر دی جائے گی۔“

تشریح: مجلس میں کچھ بے فائدہ باتیں ہو جایا کرتی ہیں، ان سے مغفرت کے لئے یہ دعا تریاق ہے: اس لئے مجلس کے ختم پر اس دعا کو پڑھ لینا چاہئے۔
لغطہ: مراد بے فائدہ باتیں ہیں۔

فقال قبل ان يقوم: مراد یہ ہے کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے یہ دعا پڑھ لینے سے اس مجلس میں ہونے والے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

سوار ہونے کی دعا

{۲۳۲۱} وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ اتَى بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ إِنَّ رَبَّكَ لَيُعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَقُولُ اللَّهُ: يَعْلَمُ

اَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِيْ۔ (رواہ احمد والترمذی وابوداؤد)

حوالہ: مسند امام احمد: ۱/ ۹۷، حدیث نمبر: ۷۵۳۔ ترمذی شریف: ۱۸۲/۲، ابواب الدعوات، باب ما یقول

اذا رکب دابة، حدیث نمبر: ۳۴۳۶۔ ابوداؤد شریف: ۱/ ۳۵۰، کتاب الجہاد، باب ما یقول اذا رکب، حدیث نمبر: ۲۶۰۲۔

حل لغات: الركاب: زین کا لٹکا ہوا وہ حصہ جس میں سوار اپنا پیر رکھتا ہے، جمع برکب۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی خدمت میں ایک سواری کا جانور لایا گیا تاکہ اس پر سوار ہوں، تو جب انہوں نے رکاب میں اپنا پیر رکھا تو کہا: "بِسْمِ اللّٰهِ" جب اس کی پیٹھ پر سوار ہوئے تو کہا: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" تین مرتبہ، اور "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" تین مرتبہ۔

"سبحانك انى ظلمت نفسى فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت" [آپ کی ذات پاک ہے، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس آپ مجھ کو معاف فرما دیجئے، بالیقین آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔] کہا اور ہنسے، تو ان سے کہا گیا: یا امیر المؤمنین! آپ کس چیز کی وجہ سے ہنسے؟ انہوں نے کہا: میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا جیسا کہ میں نے کیا، پھر آنحضرت ﷺ ہنسے۔ تو میں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! آپ کس چیز کی وجہ سے ہنسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ جب "رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ" کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہو کر کہتا ہے وہ جان رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔"

تشریح: حدیث پاک سے سواری پر سوار ہونے کا مسنون طریقہ اور مسنون دعائیں معلوم ہوئیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر اپنے بڑے سے کوئی چیز خلاف معمول یا خلاف عادت معلوم ہو تو اس کو دریافت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ معلوم کر لینا چاہئے۔

نیز امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ کمال عشق و محبت اور کمال اتباع کا بھی علم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی ایک ادا ایک انداز کا کس طرح اتباع فرماتے تھے، چنانچہ جب سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کے اس طریقہ اور مسکرانے کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا: میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، نیز

آنحضرت ﷺ مسکرائے بھی تھے؛ اس لئے میں بھی مسکرایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی موافقت میں مسکراتے تھے۔ ”فكان امير المؤمنين وافق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو وافق الرب تعالى وتقدس“ (مرقاۃ: ۱۲۵/۳)

رضت کرنے کی دعا

{۲۳۲۲} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ يَدَيْهِ فَلَا يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدْعُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ۔ وَفِي رِوَايَةٍ: وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يُذَكَّرْ وَآخِرَ عَمَلِكَ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۲/۲، ابواب الدعوات، باب ما يقول اذا ودع انسانا، حدیث نمبر: ۳۴۴۲۔

وابوداؤد شریف: ۳۵۰/۱، کتاب الجہاد، باب الدعاء عند الوداع، حدیث نمبر: ۲۶۰۰۔ ابن ماجہ شریف: ۲۰۲، کتاب

الجہاد، باب تشیع الغزوات الخ، حدیث نمبر: ۲۸۲۶۔

حل لغات: ودع: ودع (ف) ودعاً، چھوڑنا، ید: ہاتھ، جمع، ایدی، خواتیم: انجام، جمع ہے، خواتم کی، ختم (ض) ختماً، ختم کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو رخصت کرتے، تو اس کا ہاتھ پکڑتے اور اس کو نہیں چھوڑتے تھے، جب تک کہ خود وہ آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا، اور آنحضرت ﷺ اس کو یہ دعا دیتے:

”أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ“

[میں نے تیرا دین، تیری امانت اور تیرا آخری عمل اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔] اور ایک روایت میں ”خواتیم عملک“ ہے۔

تشریح: یعنی پیارے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی کو رخصت فرمانے کا یہ انداز ہوتا تھا کہ اظہار محبت کے لئے اس کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑ لیتے اور اس کو برابر پکڑے رہتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنا ہاتھ چھڑا لیتا۔ اور رخصت کرتے ہوئے مذکور فی الحدیث دعا بھی دیتے تھے۔

ایضاً

{۲۳۲۳} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ۔
رواہ ابو داؤد

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۱/ ۳۵۰، کتاب الجہاد، باب الدعاء عند الوداع، حدیث نمبر: ۲۶۰۱۔

حل لغات: اراد: (افعال) ارادہ کرنا، الجیش: لشکر، جمع، جیوش۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ الخطمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو اس طرح دعا فرماتے:

”أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ“ [میں تمہارا دین تمہاری

امانت اور تمہارے اعمال کا خاتمہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔]

تشریح: عبد اللہ الخطمی: یہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، بیعت رضوان میں

شریک تھے، ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: ”عبد اللہ بن یزید بن زید بن حصین بن عمر بن حارث بن خطبہ بن خثعم بن مالک بن اوس“

مسافر کے لئے سید البشر ﷺ کا تحفہ

{۲۳۲۴} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَرَوِّدْنِي فَقَالَ: زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ: زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأَبِي قَالَ: وَيَسَّرَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ۔
رواه الترمذی وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۲/۲، ابواب الدعوات، باب ما یقول اذا ودع انسانا، حدیث نمبر: ۳۴۴۴۔

حل لغات: ارید: (افعال) ارادہ کرنا، زودنی: زاد (ن) زودا، توشہ لینا، زود (تفعیل) توشہ دینا، ذنب: گناہ، جمع، ذنوب۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں سفر کرنا چاہتا ہوں؛ اسلئے آپ مجھے زاد راہ دیجئے، تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ تم کو تقویٰ کا توشہ عطا فرمائے، اس شخص نے کہا: اس پر اضافہ فرما دیجئے، آپ نے فرمایا: اللہ تمہارے گناہ کو بخش دے، اس شخص نے کہا: میرے والدین آپ پر قربان! اس پر اور اضافہ فرما دیجئے، آپ نے فرمایا: جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ ہر بھلائی کو تمہارے لئے آسان فرمادے۔

تشریح: زودک اللہ التقویٰ: سفر میں عام طور پر بھول چوک، الٹی سیدھی حرکتیں اور کوتاہیاں ہو جایا کرتی ہیں؛ اس لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے تقویٰ کی دعا فرمائی۔

معلوم ہوا کہ مسافر کے لئے تقویٰ بہترین توشہ ہے، چونکہ تقویٰ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت شامل حال ہوتی ہے، اس لئے اس سے بہترین توشہ کیا ہو سکتا ہے۔

و غفر ذنبک: تقویٰ اختیار کرنے کے باوجود بعض دفعہ گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے؛ اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کی مغفرت کی دعا فرمائی۔

یسر لک الخیر: خیر سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مراد ہیں۔ (التعلیق: ۳/۱۴)
فائدہ: معلوم ہوا سفر میں جاتے ہوئے اپنے بزرگوں سے ملاقات کر کے ان کی دعائیں لے کر جائے، اور ان کی دعاؤں کو اپنے لئے سفر کا بہترین توشہ تصور کرے۔

مسافر کے لئے وصیت

{۲۳۲۵} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ فَأَوْصِنِي، قَالَ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ: اللَّهُمَّ اطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۲/۲، ابواب الدعوات، باب ما یقول اذا ودع انسانا، حدیث نمبر: ۳۴۳۵۔

حل لغات: شرف: بلند مکان، جمع، اشراف، شرف (س) شرفا، بلند ہونا، اطو: طوی (ض) طیاً، لپیٹنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا: یا رسول اللہ! میں سفر کرنا چاہتا ہوں؛ اسلئے آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خدا سے ڈر اور ہر بلند جگہ پر اللہ اکبر کہو، جب وہ آدمی چلا گیا، تو آپ نے کہا: اے اللہ! اس کی دوری کو لپیٹ دے اور اس کے سفر کو آسان فرما۔

تشریح: انی ارید ان اسافر فاوصنی: یعنی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں سفر کرنا چاہتا ہوں؛ اس لئے آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔

قال عليك بتقوى الله: یہ کلمات بڑے جامع اور اہم نصیحت ہے؛ اس لئے کہ ان میں تقویٰ کی تمام قسمیں شامل ہو گئی ہیں، شرک سے نفرت، گناہوں سے اجتناب، شبہات سے بچاؤ وغیرہ۔ ”وهذا كلمة كاملة ونصيحة شاملة لجميع انواع التقوى من ترك الشرك والبغية والشبهة“ (مرقاۃ: ۱۲۶/۳)

فائدہ: اس حدیث شریف سے بھی معلوم ہوا سفر میں جاتے ہوئے اپنے بزرگوں سے ملاقات اور ان کی دعا لے کر جانا چاہئے، اور بزرگوں سے خاص نصیحت حاصل کر کے جائے اور اس نصیحت پر بطور خاص عمل بھی کرے۔

(۲)..... سفر کا ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر بلند جگہ پر ”اللہ اکبر“ کہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اور اس کی بڑائی کو سوچے۔

(۳)..... اس کا خاص فائدہ یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا استحضار ہوگا تو گناہ سے بچنا، نیکی کرنا، اور تقویٰ کا حصول آسان ہوگا۔

سفر میں رات کے وقت پڑھنے کی دعا

{۲۳۲۶} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَفَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ: يَا أَرْضُ بَيْتِي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعُقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۳۵۰، کتاب الجہاد، باب ما یقول اذا نزل منزلاً، حدیث نمبر: ۲۶۰۳۔

حل لغات: یدب: (ض) دبا، ریگنا، اسد: شیر، جمع، اسد: الحیة: سانپ، جمع، حیات و حیوات، العقرب: بکھو، جمع، عقارب۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران رات ہو جاتی تو پڑھتے تھے:

”يَا اَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيْكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكَ وَشَرِّ مَا يَدْبُ عَلَيْكَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَّاَسْوَدٍ وَّمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعُقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ الْاِيْدِ وَمَا وَلَدَ.“

[اے زمین! میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے، میں تیرے شر اور جو کچھ تجھ میں ہے اس کے شر اور جو کچھ تجھ میں پیدا کیا گیا اس کے شر اور جو چیزیں تجھ پر چلتی ہیں ان سب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ شیر اور اژدہا اور سانپ اور کچھو سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور شہر کے رہنے والوں کے شر سے اور ہر والد اور اولاد کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔]

تشریح: فاقبل الدلیلة: مراد شام کا وقت ہے۔

یا ارض ربی اور بک اللہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطاب کرنا حقیقت پر محمول ہے، اس لئے کہ جمادات بھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے تھے اور امت کے حق میں مجاز ہے۔

اعوذ باللہ من شرک: زمین کے شر سے مراد خف اور زلزلہ وغیرہ ہے۔
وشر ما فیک: اس شر سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اندر سے پانی وغیرہ ابل کر ہلاک نہ کر دے۔

وشر ما خلق فیک: مراد حشرات الارض ہیں۔

وشر ما يدب عليك: مراد حیوانات ہیں اور ایسے حیوانات جو نقصان پہنچا دیں۔
واعوذ باللہ من اسد و اسود الخ: حدیث شریف کے ان کلمات میں شیر، اژدہا، دوسرے سانپ کچھو اس جگہ پر بننے والے لوگ اور انسان و جنات سے پناہ مانگی گئی ہے۔ (مرقاۃ: ۱۲۶/۳)

مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہئے، اور اس کو ہر طرح فاعل مختار عظیم قدرت والا یقین کر کے ہر چھوٹی بڑی چیز کا اس سے سوال کرنا چاہئے، اور ہر چھوٹی بڑی موذی چیز کے شر سے اسی سے پناہ مانگنا چاہئے۔

جہاد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

{۲۳۲۷} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضْدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ۔
 رواه الترمذی وابوداؤد

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۹/۲، ابواب الدعوات، باب فی دعاء النبی وتعوذہ، حدیث نمبر: ۳۵۸۴۔

ابوداؤد شریف: ۱/۳۵۳، کتاب الجہاد، باب ما یدعی عند اللقاء، حدیث نمبر: ۲۶۳۲۔

حل لغات: عضدی: مددگار، جمع، اعضاء۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضْدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ۔
 [اے اللہ! آپ ہی میرے یار و مددگار ہیں، آپ پر ہی میرا بھروسہ ہے، آپ کی ہی مدد سے میں حملہ کرتا ہوں، آپ کی ہی مدد سے میں جہاد کرتا ہوں۔]

تشریح: انت عضدی: عضد کے معنی مددگار اور بھروسے مند کے آتے ہیں؛ یعنی اے اللہ! میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور کسی پر میرا اعتماد نہیں ہے۔
 ونصیری: یہ عطف تفسیری ہے۔

بک احوال و بک اصول الخ: یعنی تجھ ہی سے طاقت کی امید رکھتا ہوں، تیری مدد سے ہی آگے بڑھتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں جہاد کرتا ہوں۔

دشمن سے خوف کے وقت کی دعا

{۲۳۲۸} وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد)

حوالہ: مسند امام احمد: ۴/۳۱۵، ابوداؤد شریف: ۱/۲۱۵، ابواب الوتر، باب ما یقول اذا کاف قوما،

حدیث نمبر: ۱۵۳۷۔

حل لغات: نحورہم: جمع، ہے نحور، کی، سینے کا بالائی حصہ، نحور (ف) نحور، مقابلہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے:

”اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ“

[اے اللہ! ہم آپ کو ہی ان کے بالمقابل کرتے ہیں اور آپ ہی سے ان کے شر

سے پناہ چاہتے ہیں۔]

تشریح: اللہم انا نجعلک فی نحورہم: مراد یہ ہے کہ اے اللہ! ہم تجھے دشمن کے مقابل کرتے ہیں، اور اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھ۔ یہ عمل انتہائی مفید اور مجرب ہے، اس لئے دشمنوں کے خوف کے موقع پر اس کا اہتمام کرنا چاہئے۔

حصن حصین میں لکھا ہے کہ جو شخص کسی دشمن یا کسی اور شخص کے خوف میں مبتلا ہو تو سورۃ قمریش پڑھنا ہر شر و خوف سے امان کا باعث ہوگا اور یہ عمل مجرب ہے۔ (مظاہر حق: ۲۲۷/۳)

گھر سے نکلتے وقت کی دعا

{۲۳۲۹} وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ
عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْ نُضِلَّ اَوْ نُظْلَمَ اَوْ
نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا۔ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، قَالَ
التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَفِي رِوَايَةِ اَبِي دَاوُدَ وَابْنِ
مَاجَهَ: قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ مَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم مِنْ
بَيْتِيْ قَطُّ اِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُضِلَّ
اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۱/۲، ابواب الدعوات، باب ما یقول اذا خرج من بیتہ، حدیث نمبر: ۳۴۲۷۔

ابوداؤد شریف: ۶۹۵/۲، کتاب الادب، باب ما یقول اذا خرج من بیتہ، حدیث نمبر: ۵۰۹۴۔ ابن ماجہ شریف: ۲۷۷۷،

ابواب الدعای، باب ما یدعوبہ الرجل اذا خرج الخ، حدیث نمبر: ۳۸۸۴۔

حل لغات: بیت: گھر، جمع، بیوت، خرج: خرچ، خرج (ن) خرچہ، نکلنا۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

”بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْ نُضِلَّ اَوْ نُظْلَمَ
اَوْ نُظْلَمَ اَوْ نُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا۔“

[اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اے اللہ! بھلسنے سے، گمراہ ہونے
سے اور کسی پر ظلم کرنے سے اور اپنے اوپر ظلم کئے جانے سے، نادانی سے اور اپنے اوپر نادانی کا
معاملہ کئے جانے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔] (مسند احمد، ترمذی، نسائی) نیز امام ترمذی
نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے، ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب بھی میرے گھر سے نکلتے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر یوں فرماتے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ“

[اے اللہ! گمراہ ہونے اور گمراہ کئے جانے سے ظلم کرنے اور ظلم کئے جانے سے نادانی کرنے

اور اپنے اوپر نادانی کئے جانے سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔]

تشریح: کان إذا خرج: ماضی استمراری کا صیغہ بتا رہا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

جب بھی گھر سے نکلتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے؛ خواہ سفر کے لئے ہو یا اور کسی کام کے لئے۔

تو کلت علی اللہ: یعنی اے اللہ! میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔

ان نزل: مراد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ میں جو بلا قصد کے ہو جائیں۔

او نضل: اس سے مراد گمراہی ہے۔

او نجھل او یجھل علیہ نا: مراد امور دین کا بھولنا ہے، خواہ حقوق اللہ کی شکل میں ہو یا

حقوق العباد کی صورت میں۔

وفی رواية ابی داؤد وابن ماجہ قالت ام سلمة: یعنی دوسری

روایت میں جس کی تخریج ابوداؤد اور ابن ماجہ نے کی ہے۔

ماخرج: یعنی دوسری دعا یہ ہے جو روایت کے آخری حصہ میں موجود ہے ”اللہم انی“ سے

لے کر ”او یجھل علی“ تک۔ گھر سے نکلتے وقت مذکورہ دعا پڑھنی چاہئے۔

فائدہ: گھر سے نکلتے وقت دونوں دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔

ایضاً

{۲۳۳۰} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، يُقَالُ لَهُ حِينَئِذٍ هُدِيَ

وَكُفِّتَ وَوُقِيَ فَيَتَنَحَّى لَهُ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ شَيْطَانُ آخِر: كَيْفَ لَكَ

بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ إِلَى
قَوْلِهِ لَهُ الشَّيْطَانُ -

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۶۹۵/۲، کتاب الادب، باب ما يقول الرجل اذا خرج من بيته، حدیث نمبر: ۵۰۹۵۔

ترمذی شریف: ۱۸۱/۲، ابواب الدعاء، باب ما يقول الرجل اذا خرج الخ، حدیث نمبر: ۳۳۲۶۔

حل لغات: الرجل: آدمی، جمع، رجال، کفیت: کفی (ض) کفایہ: کافی ہونا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص نے گھر سے نکلنے وقت یہ دعا پڑھی:

”بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“

[اللہ کے نام سے، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ کی مدد کے بغیر نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، نہ کوئی عبادت کر سکتے ہیں۔]

تو اس وقت اس سے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، اور تیری کفایت کی گئی، اور تیری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کہ تو ایسے آدمی کو کیسے گمراہ کر سکتا ہے، جسے ہدایت دی گئی ہو، جس کی کفایت کی گئی، جس کی حفاظت کی گئی۔

تشریح: گھر سے نکلنے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اس کی ہر طرح سے حفاظت کی جاتی ہے۔

ہدایت: مراد صحیح راستے کی ہدایت ہے۔

کفیت: یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر ایک سے مستغنی ہو گیا ہے۔

ووقیت: یعنی ہر طرح کے دشمنوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔

فیتنحیٰ لہ الشیطان: یعنی جب اس کی ہر طرح سے حفاظت کی جاتی ہے اور

شیطان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کا کچھ بگاڑ انہیں جاسکتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دعا پڑھنے والا آدمی اپنے مقصد کے حصول میں رواں دواں ہو جاتا ہے۔

گھر میں داخل ہونے کی دعا

{۲۳۳۱} وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيَسْلَمْ عَلَى أَهْلِهِ۔ (رواه ابو داؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۶۹۵/۲، کتاب الادب، باب ما یقول الرجل اذا دخل بینه، حدیث نمبر: ۵۰۹۶۔

حل لغات: ولج: (ض) ولوجا، گھر میں داخل ہونا، یسلم: (تفعیل)

سلام کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اس کو چاہئے کہ یہ دعا پڑھے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا“

[اے اللہ! میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ہمارا رب ہے، بھروسہ کیا۔] اس کے بعد چاہئے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ (ابو داؤد)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت مذکورہ دعا پڑھے اور داخل ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہئے، لیکن اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو پھر بھی بنیت ملائکہ اور جنات صالحین سلام کرنا چاہئے، کیونکہ وہاں ملائکہ بہر صورت ہوتے ہی ہیں، اور اس صورت میں اس طرح سلام کرنا چاہئے: ”اَلسَّلَامُ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ“ (مظاہر حق: ۲۲۹/۳)

دولہا، دلہن کے لئے دعا

{۲۳۳۲} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ۔ رواه احمد والترمذی وابوداؤد وابن ماجہ

حوالہ: مسند احمد: ۲/۳۸۱، ترمذی شریف: ۱/۲۰۷، کتاب النکاح، باب ما یقال للمتزوج، حدیث نمبر: ۱۰۹۱۔ ابوداؤد شریف: ۱/۲۹۰، کتاب النکاح، باب ما یقال للمتزوج، حدیث نمبر: ۲۱۳۰۔ ابن ماجہ شریف: ۱۳۷، کتاب النکاح، باب تهنیۃ النکاح، حدیث نمبر: ۱۹۰۵۔

حل لغات: رفا: رفا (تفعیل) مبارک باد دینا، تزوج: زوج، تفعیل) نکاح کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کرنے والے کو مبارک باد دیتے تو فرماتے:

”بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ“

تشریح: اِن اَرَفَا الْاِنْسَانَ النخ: حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح اور منکوحہ کو مبارک باد دیتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک فرمائے اور تم دونوں میاں بیوی کو برکت دے، یعنی تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اولاد اور رزق کی وسعت اور فراوانی سے نوازے اور تم دونوں کو بھلائی پر جمع کرے، یعنی تمہیں طاعت و عبادت کی توفیق بخشے، صحت و عافیت کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے، تم دونوں میں پیار و محبت اور حسن سلوک ہمیشہ قائم رکھے، اور تمہاری اولاد کو نیک و صالح بنائے۔

نکاح کرنے والا کیا پڑھے

{۲۳۳۳} وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ- وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ- [رواه ابوداؤد وابن ماجه]

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/ ۲۹۳، کتاب النکاح، باب فی جامع النکاح، حدیث نمبر: ۲۱۶۰۔

ابن ماجہ شریف: ۱۳۸، کتاب النکاح، باب ما یقول الرجل اذا دخلت علیہ اہلہ، حدیث نمبر: ۱۹۱۸۔

حل لغات: جبلتھا: جبل (ض) جبلا پیدا کرنا، بذروہ: بلندی، جمع، ذری، سنامہ: کوہان، جمع اسمنہ۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور اپنے دادا سے اور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے یا غلام خریدے تو یہ دعا پڑھے:

”اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ“

[اے اللہ! میں تجھ سے اس کی خیر جس چیز پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس چیز پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔]

اور جب اونٹ خریدے تو اس کے کوہان کی بلندی کو پکڑ کر یہی دعا پڑھے اور ایک روایت میں عورت اور غلام کے بارے میں کہ پھر ان کی پیشانی پکڑ کر برکت کی دعا کرے۔“

تشریح: او اشتری خادمہ: خادمہ سے مراد غلام اور غلامہ دونوں ہیں۔

فلیقل: مراد یہ ہے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ ”وفی روایۃ فلیأخذ

بناصیتہا وہی الشعر الکائن فی مقدم الرأس۔ (مرقاۃ: ۲۱۶/۵)

اللہم انی اسئلك خیرھا: خیر سے مراد وہ خیر ہیں جو اس کی ذات میں ہیں۔
 وخیر ما جبلتها: اس سے وہ خیر مراد ہیں جو اس کی سرشت اور طبیعت میں داخل ہیں۔
 واعوذ بك من شرھا: یعنی اس کے داخلی اور خارجی شر سے تیری
 پناہ چاہتا ہوں۔

غم دور کرنے کی دعا

{۲۳۳۴} وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ
 رَحْمَتِكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ (رواه ابو داؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۲/۶۹۳، کتاب الادب، باب ما يقول اذا اصبح، حدیث نمبر: ۵۰۹۰۔

حالات: المکروب: کرب (ن) کر با، سخت غم ہونا، تکلنی: وکل (ض)

وکل، سپرد کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا: ”غم زدہ کی دعا یہ ہے:

”اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا
 إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“

[اے اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس مجھ کو آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی میرے نفس کے

حوالہ مت فرما اور میری ہر حالت کو درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔]

تشریح: انتہائی بے چینی اور رنج و غم میں مبتلا شخص کو اس دعا کا ورد کرنا

چاہئے، اس دعا کی برکت سے ہر قسم کے رنج و غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ ان شاء اللہ۔

ادائیگی قرض کی دعا

{۲۳۳۵} وَعَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ هُمُومٌ: لَزِمْتَنِي وَدَيُّونُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَفَلَا أَعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمُّكَ وَقَضَىٰ عَنْكَ دَيْنَكَ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَىٰ قَالَ: قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَىٰ عَنِّي دَيْنِي۔ (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/ ۲۱۷، باب فی الاستعاذہ، آخر کتاب الصلوٰۃ، حدیث نمبر: ۱۵۵۵۔

حل لغات: ہم، غم، جمع، هموم، العجز: عجز (ض) عجزاً قادر نہ ہونا، والکسل: کسل (س) کسلاً، کابل ہونا، البخل: کجوس، بخل (ک) بخلاً کجوس ہونا، الجبن: (ن) جبناً بزدل ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے غم اور قرض نے جکڑ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تجھے ایسا کلام نہ بتا دوں جب تو اسے پڑھے تو اللہ تعالیٰ تیرے غم کو ختم کر دے گا اور قرض بھی ادا کر دے گا؟ اس شخص نے کہا: کیوں نہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: صبح و شام یہ دعا پڑھ لیا کرو:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ

مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ“

[اے اللہ! میں غم اور حزن سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عاجزی اور کاہلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بخل اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قرض کے غلبہ اور لوگوں کے قہر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔]

اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا غم بھی ختم کر دیا اور میرا قرض بھی ادا کر دیا۔

تشریح: قرض کی ادائیگی کے لئے یہ دعا تریاق ہے؛ اس لئے مقروض کو اس حدیث شریف میں مذکور دعا کا اہتمام کرنا چاہئے۔

ادائیگی قرض کی دوسری دعا

{۲۳۳۶} وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَهُ مُكَاتَبٌ فَقَالَ: إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمْنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيرٍ دَيْنًا آذَاهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلِ اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ ۱۹۶/۲، ابواب الدعوى، باب احاديث شتى من ابواب الدعوات، والبيهقى فى الدعوات الكبير۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۶/۲، ابواب الدعوى، باب احاديث شتى من ابواب الدعوات،

حدیث نمبر: ۳۵۶۳۔ بیہقی فی الدعوات: ۱۹۶، دعاء الديوں۔

حل لغات: جبل: پہاڑ، جمع، جبال، دینا: قرض جمع، دیون۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب نے آکر کہا: میں بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوں؛ اس لئے آپ میری مدد کیجئے،

تو انہوں نے کہا: کیا میں تجھ کو وہ کلمات نہ بتا دوں جو مجھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں؟ اگر تمہارے اوپر بڑے پہاڑ کے برابر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ادا کر دے گا، یہ پڑھا کرو:

”اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ سُؤَالِكَ۔“

[اے اللہ! تو اپنے حلال مال کے ذریعہ حرام مال سے میری کفایت فرما، دے اور اپنے فضل سے اپنے ماسواء سے مجھ کو مستغنی کر دے۔]

تشریح: مکاتب: وہ غلام ہے جسے آقا نے کچھ مالیت کے بدلے میں آزادی کا پروانہ دے دیا ہو کہ جب وہ متعینہ رقم ادا کر دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

انی عجزت عن کتابتی: یعنی میں بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوں۔

فاعنی: مراد یہ ہے کہ یا تو آپ میری مالی امداد کیجئے، یا فراوانی کی دعا کر دیجئے۔

قال الا اعملک کلمات الخ: یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی مالی امداد کرنے کے بجائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی دعا بتادی۔

ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت مال موجود نہ ہو اس لئے صرف دعا بتانے پر اکتفا فرمایا۔ ”قال الطیبی اکتفی بالتعلیم اما لانه لم یکن عنده مال یعطیه فردہ احسن

رد عملا بقوله تعالیٰ ”قول معروف ومغفرة خیر“ (مرقاۃ: ۱۳۲/۳، طیبی: ۱۹۹/۵)

قل: یہ قول حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہو۔

﴿الفصل الثالث﴾

مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا

{۲۳۳۷} وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ، فَقَالَ: إِنَّ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِشَرٍّ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ (رواه النسائي)

حوالہ: نسائی شریف: ۱/ ۱۵۰، کتاب الصلوۃ، باب السہو، نوع آخر من الذکر بعد التسليم،

حدیث نمبر: ۱۳۴۵۔

حل لغات: مجلسا: بیٹھنے کی جگہ، جمع: مجالس، طابعا: مہر، جمع: طوابع،

یوم: دن، جمع: ایام۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو چند کلمات پڑھتے، میں نے ان کلمات کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا: اگر مجلس میں اچھی بات بولی گئی تو یہ قیامت تک کے لئے اس پر مہر اور اگر بری بات بولی گئی تو یہ دعا اس کے لئے کفارہ ہوگی، وہ دعا یہ ہے:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“

[آپ کی ذات پاک ہے اے اللہ! اور آپ ہی کے لئے حمد ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں،

میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔]

تشریح: إذا جلس مجلسا أو صلى: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

جب کسی مجلس سے اٹھتے یا نماز سے فارغ ہوتے تو کچھ کلمات فرماتے تھے۔

فسألتہ عن الکلمات: یعنی جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر مجلس اور ہر نماز کے بعد برابر کچھ کلمات پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ ان مواقع میں کیا پڑھتے ہیں؟ اور ان کا کیا فائدہ ہے؟

فقال ان تکلم بغیر الخ: آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ میں ان مواقع میں جو کلمات پڑھتا ہوں اگر مجلس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں تو یہ کلمات ان باتوں پر مہر کا کام کرتے ہیں اور اگر بری باتیں ہوتی ہیں تو ان کے لئے یہ کفارہ ہو جاتے ہیں۔

سبحانک اللہم: یہ کلمات ”تکلم بکلمات“ کی تفسیر ہے ”تفسیر لقولہ بکلمات“ یعنی جب مجلس برخواست ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہئے۔ (مرقاۃ: ۱۳۳/۳)

نیا چاند دیکھے تو یہ پڑھے

{۲۳۳۸} وَعَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَلَّغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ، قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا۔ رواه ابو داؤد۔

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۶۹۵/۲، کتاب الادب، باب ما يقول الرجل اذا رأى الهلال، حدیث نمبر: ۵۰۹۲۔

حل لغات: الهلال: نیا چاند، جمع: اہلہ، رشد: رشد (ن) رشد، ہدایت پانا۔

ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

”هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ اَمْنٌ بِالَّذِي خَلَقَكَ“

[بھلائی اور ہدایت کا چاند ہے، بھلائی اور ہدایت کا چاند ہے، بھلائی اور ہدایت کا چاند ہے، میں اس

ذات پر ایمان لایا جس نے تجھ کو پیدا فرمایا، اس کو بھی تین مرتبہ پڑھتے تھے۔]

پھر فرماتے: ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا“ [ہر قسم کی تمام تعریف

اس اللہ کے لئے ہے جو فلاں ہفتہ کو لے گیا اور فلاں مہینہ لے آیا۔]

تشریح: اِذَا رَأَى الْهَلَالَ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نیا چاند

دیکھتے تو ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ ”ای بعد قوله الله اكبر كما في رواية

الدارمی من حدیث ابن عمر“ (مرقاۃ: ۱۳۳/۳)

ہلال خیر و رشد: یعنی یہ مہینہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس

مہینہ کو لوگوں کے لئے خیر اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، یہ کلمات تین دفعہ اس لئے دہرائے گئے ہیں کہ یہ دعا

ہے اور دعائیں اس طرح کا تکرار مذموم نہیں ہے۔

امنت بالذی خلقک: اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو چاند کو معبود سمجھتے ہیں۔ یا

مؤثر بالذات سمجھتے ہیں۔

فکر دور کرنے کی دعا

{۲۳۳۹} وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي يَدِكَ مَا ضَلَّ فِي

حَكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ

اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي مَكْنُونِ

الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبِيْعَ قَلْبِي وَجِلَاءَ هَمِّي وَغَمِّي مَا

قَالَهَا عَبْدٌ قَطْرًا لَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ بِمِ قَرْحًا۔ (رواہ رزین)

حوالہ: رزین: لم اطلع على رزین، ولكن في مسند احمد ايضا موجود: ۱/ ۳۹۱، حدیث نمبر: ۳۷۱۲۔

و: ۲۵۲/ ۱، حدیث نمبر: ۸۳۱۸۔

حل لغات: عبد: بندہ، جمع: عباد، ناصیۃ: پیشانی، جمع: نواص، استأثر: استاثر

(استفعال) اپنے لئے مخصوص کرنا، مکنون: کن (ن) کنا، گھر میں چھپانا، ربیع: موسم بہار، جمع: رباع وارباع، جلاء، جلا (ن) جلنا، پچھاڑنا۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس کا غم زیادہ ہو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہئے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَّتِكَ وَفِیْ قَبْضَتِیْ نَاصِیَّتِیْ بِیَدِیْكَ مَا ضِیَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِیْ قَضَائِكَ اَسْأَلُكَ بِکُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَکَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ کِتَابِکَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِکَ اَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِیْ مَکْنُونِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِیْعَ قَلْبِیْ وَجَلَاءَ هَمِّیْ وَغَمِّیْ“

[اے اللہ! میں تیرا بندہ اور تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، اور تیرے قبضہ میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات میں تیرا حکم جاری و نافذ ہے، میری ذات میں تیرا ہر فیصلہ انتہائی انصاف ہے، میں تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کا خود نام رکھا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کی تعلیم دی ہے، یا اس کو اپنے پاس اپنے پوشیدہ علم میں مخصوص کیا ہے کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار اور میرے رنج و غم کے دور ہونے کا ذریعہ بنادے۔

جو شخص اس دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر کے اس کے بدلے میں اس کو خوشی دے گا۔“

تشریح: اللہم انی عبدک و ابن عبدک الخ: ان کلمات سے مراد

اعترافِ عبودیت ہے۔

و فی قبضتک ناصیتی: مراد یہ ہے کہ اے اللہ! تیرا مکمل کنٹرول مجھ پر ہے۔
اسألک بکل اسم ہو نک: یہ کلمات بڑے جامع اور پر تاثیر ہیں؛ اس لئے کہ یہ
کلمات تمام اسمائے حسنی پر مشتمل ہیں، جن میں اسم ذات بھی شامل ہے جو قبولیت کی واضح علامت ہے۔
ما قالہا عبد قط: یعنی اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کا غم دور کر کے سرور و فرحت عطا
فرمائے گا۔

فائدہ: رنج و غم کا مارا ہوا انسان انتہائی پریشانیوں میں مبتلا شخص کو اس دعا کا ورد انتہائی مفید ہے، اس
لئے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہئے۔

چڑھتے اترتے وقت کی دعا

{۲۳۴۰} وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا
صَعَدْنَا كَبَرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا۔ (رواہ البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۴۲۰/۱، کتاب الجہاد، باب التسیح اذا هبط واديا، حدیث نمبر: ۲۹۰۱۔

حل لغات: صعدنا: صعد (س) صعودا، چڑھنا، نزلنا: نزل (ض) نزولا، اترنا۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب چڑھتے تھے تو ”اللہ اکبر“
کہتے تھے، اور جب اترتے تو ”سُبْحَانَ اللہ“ پڑھتے تھے۔

تشریح: کنا إذا صعدنا: مراد اونچائی پر چڑھنا ہے۔ ”ای طلعنا مکنا عا لیا“
(مرقاۃ: ۳/۱۳۴)

کبرنا: مراد ”اللہ اکبر“ کہنا ہے۔

وإذا نزلنا: مراد نیچی جگہ میں اترنا ہے۔ ”ای هبطنا منزلا واطئنا“ (مرقاۃ: ۳/۱۳۴)

سبحنا: مراد ”سُبْحَانَ اللہ“ کہنا ہے۔ ”ای سبحان اللہ“ لہذا جب کوئی شخص بلند جگہ پر چڑھے

تو اسے ”اللہ اکبر“ کہنا چاہئے اور کسی نیچی جگہ پر اترے تو ”سُبْحَانَ اللہ“ کہنا چاہئے۔

فائدہ: بلند اور اونچی جگہ سے ذہن بڑائی کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لئے فوراً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کرے، اور ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہے، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نیچے اترتے ہوئے پستی اور نیچائی کی طرف ذہن جاتا ہے، جو ایک قسم کا عیب اور نقص ہے، اس لئے فوراً ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہے، کہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ اور بس۔

غم دور کرنے کی دعا

{۲۳۴۱} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَرِهَ أَمْرًا يَقُولُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ۔ (رواہ الترمذی) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۲/۲، ابواب الدعوات، باب: ۹۹، حدیث نمبر: ۳۵۲۴۔

حل لغات: کرہ: کرب (ن) کرباً، سخت غم ہونا، استغیث: (استفعال و (ن) مدد طلب کرنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معاملہ غمگین کرتا، تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے:

”يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ“ [اے ہمیشہ سے زندہ اور زندہ رہنے والے! اور اے تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے! میں تیری رحمت کے ذریعہ فریادری چاہتا ہوں، اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، محفوظ نہیں ہے۔

تشریح: بعض روایات میں ان کلمات کو اسم اعظم کہا گیا ہے، جیسا کہ ”اسم اعظم“ کے بیان میں گذر چکا، اور اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی قبولیت اور ہر طرح کے رنج و غم کا ختم ہونا ظاہر ہے۔

دشمن گھیر لے تو یہ دعا پڑھے

{۲۳۲۲} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخُنْدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدْ بَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْخَنَاجِرَ؟ قَالَ: نَعَمْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا، قَالَ فَضْرَبَ اللَّهُ وَجُوهُ اَعْدَائِهِ بِالرَّيْحِ وَهَزَمَ اللَّهُ بِالرَّيْحِ - [رواه احمد]

حوالہ: مسند امام احمد: ۳/۳

ہل لغات: الخندق: کھدائی، جمع: خنادق، الخناجر: جمع ہے جنجرۃ کی بمعنی زرخہ، روعا: راع (ن) روعاً، گھبراتا۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے خندق کے دن عرض کیا: یا رسول اللہ! ہماری جان نکلنے کے قریب ہو رہی ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم پڑھیں؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہاں“ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا۔ [اے اللہ! ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں خوف سے امن میں رکھ۔] حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے چہروں پر ہوا کے تھپڑے مارے اور ہوا ہی کے ذریعہ سے ان کو شکست دی۔“

تشریح: قال فضرب اللہ وجوہ اعداءہ بالریح الخ: اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ جماعت کفار میں اختلاف ہو گیا اور محاصرے کے آخری دن ایسی آندھی چلی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، سامان منتشر ہو گئے، چولہے اوندھے ہو گئے اور اتنی شدت کی ٹھنڈ پڑی کہ کفار وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور وہ سب لوگ بھاگ ہی نکلے اور وہ لوگ کبھی اس طرح سے یکجا ہو کر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ ”حتی کفأت قدورہم وألقت خیامہم ووقعوا فی برد شدید وظلمة عظيمة“ لہذا جب آدمی دشمن کے چنگل میں پھنس جائے تو یہ دعا پڑھ لینی چاہئے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ

حفاظت فرمائیں گے۔ ان شاء اللہ! (مرقاۃ: ۱۳۴/۳)

بازار میں داخل ہونے کی دعا

{۲۳۴۳} وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً۔ (رواه البيهقي في الدعوات الكبير)

حوالہ: بیہقی فی الدعوات الكبير: ۱۶۵، باب ما يقول في السوق،

حل لغات: السوق: بازار، جمع: اسواق، صفقة: عقد، صفق (ن) صفقا، تالی بجانا۔

ترجمہ: حضرت بريدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

”بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً۔“ [اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اس بازار کی اور اس چیز کی بھلائی جو اس میں ہے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے، اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اس بازار میں کسی نقصان دہ معاملہ سے دوچار ہوں۔]

تشریح: اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب بازار میں داخل ہو تو اس دعا کو پڑھ لینا چاہئے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بازار کی نحوست سے اور وہاں کے برے اثرات اور نقصان وغیرہ سے حفاظت فرمائیں گے۔ ان شاء اللہ! (مرقاۃ: ۱۳۵/۳)

باب الاستعاذة

رقم الحديث: ٢٣٢٢ / تا ٢٣٦٤ /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

باب الاستعاذۃ

اس باب میں ان دعاؤں پر مشتمل احادیث نقل کی گئی ہیں جن میں اکثر غیر پسندیدہ غیر شرعی اور نقصان دہ چیز اور شیطان کے مکرو فریب سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ کلام اللہ پڑھنے سے پہلے "أَعُوذُ بِاللّٰهِ" پڑھنا افضل ہے یا "أَسْتَعِیْذُ بِاللّٰهِ"؟ اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ "أَسْتَعِیْذُ بِاللّٰهِ" پڑھنا افضل ہے، کیونکہ قرآن کریم سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: "فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. الْآیَةُ" (سورۃ نحل) [چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔] [آسان ترجمہ] تاہم احادیث و آثار سے چونکہ "أَعُوذُ بِاللّٰهِ" پڑھنا بھی ثابت ہے، اس لئے اس کو پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور معنی بھی ایک ہیں صرف لفظ کافرق ہے۔ (التعلیق: ۱۵۳/۳)

﴿الفصل الاول﴾

تکلیف دہ چیزوں سے پناہ مانگنا

{۲۳۲۲} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

وَذَرِكِ الشَّقَاءَ وَسُوءَ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۷۹/۲، کتاب القدر، باب من تعوذ بالله من درک الشقاء،

حدیث نمبر: ۶۳۶۳۔ مسلم شریف: ۳۴۷/۲، کتاب الذکر، باب الدعوات والتعوذ، حدیث نمبر: ۲۷۰۷۔

حل لغات: تعوذو: عاذ (ن) عوذاً، پناہ لینا، جہد: مشقت، جہد (ف) جہداً، بہت کوشش کرنا، البلاء: آزمائش، بلا (ن) بلواً، و بلاء، آزمائش، الشقاء: بدبختی، شقی (ن) شقوة، بدبخت ہونا، شماتۃ: شمت (س) شماتۃ، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم سب بلا کی مشقت، بدبختی کی آمد، بری تقدیر اور دشمنوں کی خوشی سے پناہ مانگو۔“

تشریح: حدیث شریف میں چار چیزوں سے پناہ چاہی گئی ہے، اس لئے کہ یہ چاروں چیزیں بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں۔

(۱)..... ان میں سے ایک بلا کی مشقت ہے، بلا اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان امتحان و آزمائش کے سخت کوش مرحلہ سے دو چار اور دین و دنیا کے فتنوں کی کٹھنایوں اور دشواریوں میں مبتلا ہوتا ہے، جہد کے معنی میں غایت مشقت۔ لہذا جہد البلاء سے مراد دین و دنیا کی وہ مصیبتیں ہیں جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اور وہ نہ صرف ان کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتا بلکہ ان مصیبتوں کے آنے پر صبر بھی نہیں کر سکتا۔

(۳)..... تیسری چیز بری تقدیر ہے۔ بری تقدیر سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے حق میں بری اور ناپسندیدہ ہو۔

(۴)..... شماتۃ الاعدا۔ (دشمن کی خوشی) دشمن کی خوشی سے پناہ مانگنے سے مراد یہ ہے کہ دین و دنیا کی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو پائے جس سے دشمن خوش ہوتا ہو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے ذریعہ ایک ایسی جامع دعاء کی طرف راہنمائی کی گئی ہے جو تمام دینی اور دنیوی مقاصد و مطالب پر حاوی اور مشتمل ہے۔

چند چیزوں سے آنحضرت ﷺ کا پناہ مانگنا

{۲۳۴۵} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ
وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ
الرِّجَالِ - متفق عليه -

حوالہ: بخاری شریف: ۹۴۲/۲، کتاب الدعوات، باب الاستعاذۃ من الجبن، حدیث نمبر: ۶۱۲۴۔

مسلم شریف: ۳۴۷/۲، کتاب الذکر، باب الدعوات والتعوذ، حدیث نمبر: ۲۷۰۶۔

حل لغات: الحزن: غم، جمع: احزان، العجز: عجز (س) عجزاً، عاجز ہونا، الجبن: جبن
(ن) جبناً، بزدل ہونا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا پڑھتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ
الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ“۔ [اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے غم سے عاجز ہونے سے سستی
سے نامردی سے بخل سے قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے۔] (بخاری و مسلم)

تشریح: وضلع الدين: مراد دین کی کثرت ہے؛ یعنی اتنا زیادہ قرض ہو جائے کہ
ادا کرنا مشکل ہو جائے، اور آدمی اس کا بوجھ ہر وقت محسوس کرے۔

وغلبة الرجال: مراد ظالم اور دامن کاغلبہ ہے۔ "والمراد بالرجال الظلمة او
الدائنون" یہ دعا بڑی جامع اور پرتاثر ہے، بعض لوگوں نے اس کو جوامع الکلم کہا ہے۔ "قال
الكرمانى هذا الدعاء من جوامع الكلم لان انواع الرزائل ثلاثة نفسانية وبدنية
وخارجية" (مرقاۃ: ۱۳۶/۳)

بعض فتنوں سے پناہ مانگنا

{۲۳۴۶} وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمُغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۴۳/۲، کتاب الدعوات، باب الاستعاذۃ من ارذل العمر، حدیث نمبر: ۶۱۳۰۔

مسلم شریف: ۳۴۷/۲، کتاب الذکر، باب الدعوات والتعوذ، حدیث نمبر: ۵۸۹۶۔

حل لغات: الكسل: کسل، ست، کسل (ن) کسلاً، ست ہونا، النار: آگ، جمع:

نیران، فتنۃ: فتنہ، جمع: فتن۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمُغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ“

[اے اللہ! کاہلی سے، بڑھاپے کی زیادتی سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ! عذاب نار سے، نار کے فتنہ سے، قبر کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے اور مال داری کے

فتنہ کے شر سے اور فقر کے فتنہ کے شر سے اور مسیح دجال کے فتنہ کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ! میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ اور میرے دل کو اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری کر دے جس طرح مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے۔ [

تشریح: آدمی کو اس دعا کا ورد رکھنا چاہئے، اس میں بڑے فائدے ہیں۔

من الکسل: عبادات و اعمال صالحہ میں اور اسی طرح دیگر ضروری کاموں میں سستی و کاہلی انتہائی خطرناک ہے۔

الہرم: انتہائی درجے کا بڑھا پامراد ہے۔

المغرم: مغرم سے مراد قرض یا کسی قسم کے جرمانہ وغیرہ کا بوجھ ہے۔

من عذاب النار: آگ کے فتنہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آگ اور قبر کے عذاب کا باعث بنتی ہیں، یعنی گناہ و معصیت۔

و فتنۃ النار: فتنۃ نار سے وہ سوالات مراد ہیں جو جہنمیوں سے دخول دوزخ کے بعد کئے

جائیں گے۔ "و یحتمل ان یراد بفتنۃ النار سوال الخزنۃ علی سبیل التوبیخ والیہ الاشارة بقولہ تعالیٰ کلمۃ القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر" (مرقاۃ: ۱۳۶/۳)

و فتنۃ القبر: فتنۃ قبر سے مراد یہ ہے کہ آدمی منکر نکیر کے سوال کے وقت پریشان اور متحیر ہو جائے۔ "ای التحیر فی جواب الملکین" (مرقاۃ: ۱۳۶/۳)

وعذاب القبر: عذاب القبر سے مراد برزخ کا عذاب ہے۔ "والمراد بالقبر البرزخ"

و شر فتنۃ الغنی: سے مراد مال کا حرام طریقے سے حاصل ہونا اور ان کا ناجائز اور بے جا

طور پر خرچ کرنا ہے۔ یا یہ کہ معاصی کے اندر مال خرچ کرے یا مال کی وجہ سے تکبر کرے یا اسراف

کرے۔ یہ سب غنی کے فتنے ہیں۔ "وہی البطر والطغیان و تحصیل المال من الحرام و صرفہ

فی العصیان و التفاخر بالمال و الجاہ"

وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ: سے مراد مالداروں سے حمد اور ان کے اموال پر نظر ہے۔

”وہی الحسد علی الاغنیاء والطمع فی اموالہم“

فائدہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پناہ مانگنا اور اس طور پر دعا کرنا، امت کو تعلیم دینے کی غرض سے تھا، ورنہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت نہ تھی؛ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام بلاؤں سے محفوظ تھے۔ ”قال ابن بطلال وانما تعود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من هذه الامور تعلیماً لامتنہ فان اللہ تعالیٰ آمنہ من جمیع ذلك وبذلك جزم عیاض۔“ (مرقاۃ: ۱۳۷/۳)

ایک جامع دعا

{۲۳۴۷} وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا۔ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۵۰/۲، کتاب الذکر، باب فی الادعیۃ، حدیث نمبر: ۲۷۲۲۔

حل لغات: يخشع: خشع (ف) خشوعاً، فروتنی کرنا، تشبع: تشع (س) شبعاً، شکم بھر ہونا،

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ

دعا فرمایا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ،

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا۔
[اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجز ہونے سے، کاہلی سے، بزدلی سے، بخل سے، بڑھاپے
کی زیادتی سے اور عذاب قبر سے، اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما اور تزکیہ کرنے
والوں میں تو سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا ہے۔ تو ہی اس کا ولی اور مولیٰ ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے ایسے
علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے اور ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے سیر نہ ہو، اور
ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔]

تشریح: مَنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ: یعنی ایسے علم سے پناہ مانگی جائے، جس سے نہ خود کو نفع ہو
اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچایا جاسکے۔ مطلب یہ ہے کہ اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس پر عمل نہ کروں، جو
دوسروں کو نہ سکھاؤں، اور جو اخلاق و افعال کو نہ سدھارے، یا پھر اس سے وہ علم مسراد ہے جو دین کیلئے
ضروری نہ ہو یا جس کو حاصل کرنے کی شریعت نے اجازت نہ دی ہے۔ "قَالَ الطَّبِيبُ اَيُّ عِلْمٍ لَا
اعْمَلُ بِهِ وَلَا اَعْلَمُ النَّاسَ وَلَا يَهْزُبُ الْاَخْلَاقَ وَالْاَقْوَالُ" (مرقاۃ: ۱۳۸/۳)
وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ: یعنی ایسے نفس سے پناہ مانگنی چاہئے جسے صبر و سکون میسر نہ ہو
سکے۔ اور کسی طرح سیر ہی نہ ہو۔

وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا: ایسی دعا جو مقبول نہ کی جائے۔

اشکال مع جواب

انت خیر من زکاھا الخ: اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی
تزکیہ کرنی والا ہے کیونکہ خیر اسم تفضیل ہے جو مفضل اور مفضل علیہ کے اندر نفس فضیلت کا مقتضی ہے، لہذا نفس
تزکیہ غیر اللہ کے اندر بھی پایا جانا ثابت ہوتا ہے حالانکہ یہ واقع کے خلاف ہے۔

جواب: (۱)..... تزکیہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تحقیق و تکوین کے اعتبار سے ہے اور غیر اللہ کی طرف
ارادہ کے اعتبار سے ہے۔

(۲)..... مخاطب ہی کی نفس فضیلت بیان کرنے کے لئے کبھی کبھی یہ کلام مستعمل ہوتا ہے۔ (مرقاۃ: ۱۳/۳)

عافیت کی دعا

{۲۳۲۸} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَّتِكَ وَفَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِیْعِ سَخَطِكَ۔ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۵۲/۲، کتاب الذکر، باب اکثر اهل الجنة الخ، حدیث نمبر: ۲۷۳۹۔

حل لغات: زوال: زال (ن) ذوالاً، جاتا رہنا، تحول: تحول (تفعل) پھر جانا، فجاءة: اچانک آنا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَّتِكَ وَفَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِیْعِ سَخَطِكَ“ [اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے بدلنے سے، تیری اچانک سزا سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔]

تشریح: من زوال نعمتک: یہاں نعمت سے مراد ایمان، اسلام اور دوسرے بے شمار انعامات ہیں۔

و تحول عافیتک: عافیت کے زوال سے مراد آنکھ، ناک، کان اور دوسرے اعضائے جسمانی کا ختم ہو جانا یا ان کی صحت و قوت کا ختم ہو جانا ہے۔ ”ای انتقالها من السبع والبصر وسائر الاعضاء۔“ (مرقاۃ: ۱۳۸/۳)

فجاءة نِقْمَتک: سے ناگہانی بلاء و مصیبت مراد ہے۔

و جمیع سخطک: سے اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی ناراضگی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معمولی

ناراضگی بھی ہلاکت و بربادی کے لئے کافی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی ناراضگی کے اعمال سے بچنا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا انتہائی ضروری ہے۔

شر سے حفاظت کی دعا

{۲۳۴۹} وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۹/۲، کتاب الذکر، باب فی الادعیۃ، حدیث نمبر: ۲۷۱۶۔

حل لغات: شر: برائی، جمع: اشرار، عملت: عمل (س) عملاً، عمل کرنا۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ“

[اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں نے کیا اور اس چیز کے شر سے جس کو میں نے نہیں کیا۔]

تشریح: من شر ما عملت: اس سے وہ اعمال مراد ہیں جن میں آدمی عفو اور درگزر کا محتاج

ہوا کرتا ہے۔ ”قال الطیبی ای من شر عمل یحتاج فیہ الی العفو والغفران“ (مرقاۃ: ۳/۱۳۸)

ومن شر ما لم اعمل: یعنی زمانہ آئندہ کے ان اعمال سے پناہ مانگی گئی ہے جن سے خدائے تعالیٰ ناراض ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے جو برے کام کئے ہیں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں، بایں معنی کہ ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور وہ برے کام معاف فرمادیے جائیں، اور جو کام نہیں کئے ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں بایں معنی کہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کروں جو تیسری ناراضگی اور ناخوشی کا باعث ہو۔ یا یہ کہ برے کاموں کے ترک کو اپنا کمال نہ سمجھوں بلکہ اسے صرف تیرا فضل سمجھوں۔

انابت الی اللہ کی دعا

{۲۳۵۰} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ۔ (متفق علیہ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۵۱، کتاب التہجد، باب التہجد باللیل، حدیث نمبر: ۱۱۰۹۔

مسلم شری: ۲/۳۲۹، کتاب الذکر، باب فی الادعیۃ، حدیث نمبر: ۲۷۱۷۔

حل لغات: خاصمت:، خصم (ض) جھگڑے میں غالب آنا، خاصم (مفاعلت) جھگڑا کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے:

”اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ“

[اے اللہ! میں نے تیری ہی فرمانبرداری کی اور میں تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں اور تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف ہی میں نے رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں۔]

تشریح: نک اسلمت و بک امنت: اسلام سے ظاہری اطاعت اور ایمان سے باطنی تصدیق مراد ہے۔

وعلیک توکلت: مراد یہ ہے کہ میں اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔
والیک انبت: مراد یہ ہے کہ میں معصیت سے اطاعت کی طرف آتا ہوں۔

وبک خاصمت: یعنی اے اللہ! میں تیری ہی اعانت اور مدد سے دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہوں۔

﴿الفصل الثانی﴾

چار چیزوں سے پناہ

{۲۳۵۱} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الْاَرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا یُسْمَعُ۔ رواه احمد وابوداؤد وابن ماجه ورواه الترمذی عن عبد الله بن عمرو، والنسائی عنهما۔

حوالہ: مسند امام احمد: ۲/۳۴۰، ابوداؤد شریف: ۱/۲۱۶، ابواب الوتر، باب الاستعاذۃ،

حدیث نمبر: ۱۵۴۸۔ وابن ماجہ شریف: ۲۷۲، ابواب الدعائ، باب دعاء رسول، حدیث نمبر: ۳۸۳۷۔

ترمذی شریف: ۱۸۶/۲، ابواب الدعوات، باب: ۷۰، حدیث نمبر: ۳۴۸۲۔

حل لغات: ینفع: نفع (ف) نفعاً، فائدہ پہنچانا، ینفَع: خشع (ف) خشوعاً فروتنی کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الْاَرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا یُسْمَعُ“

[اے اللہ! میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں: (۱) ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔

(۲) ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو۔ (۳) ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ (۴) ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔]

تشریح: من الاربع: یہ اجمال ہے، اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

من علم لا ینفع: علم غیر نافع سے وہ علم مراد ہے جو ذریعہ تقویٰ نہ بن سکے؛ بلکہ حصول دنیا کا سبب بن جائے۔

ومن قلب لا یخشع: قلب کی تخلیق اس لئے ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو اور جب دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو اس میں عاجزی اور فروتنی ہوگی، جو دل معسرت خدا سے محروم ہوگا اس میں عاجزی و فروتنی کے بجائے کبر و غرور ہوگا جو ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے۔

من دعاء لا یسمع الخ: یعنی وہ دعائیں جو مقبول نہ ہوں یا وہ دعائیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو۔

پانچ چیزوں سے پناہ

{۲۳۵۲} وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبَخْلِ

وَسُوءِ الْعُمْرِ وَفِتْنَةِ الصُّدُورِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔ (رواہ ابوداؤد والنسائی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۲۱۵، ابواب الوتر، باب الاستعاذۃ، حدیث نمبر: ۱۵۳۹۔ نسائی شریف: ۲/۲۶۶،

کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من البخل، حدیث نمبر: ۵۴۳۸۔

حل لغات: جبن: بزدل، جمع: جبنائ، البخل: بخل (ک) بخلاً، کنجوس ہونا، الصدور: جمع ہے صدر کی بمعنی سینہ۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے (۱) بزدلی۔ (۲) بخل۔ (۳) عمر کی برائی۔ (۴) سینے کے فتنے۔ (۵) اور عذاب قبر سے۔

تشریح: یہ پانچوں چیزیں انتہائی مضر اور خطرناک ہیں؛ اس لئے ان چیزوں سے پناہ

مانگنے کی ضرورت ہے۔

یتعوذ من خمس: یہ حصر کے لئے نہیں ہے؛ بلکہ وہ چیزیں جن سے حضرت نبی کریم ﷺ نے پناہ مانگی ہیں ان سے بھی زیادہ ہیں۔ ”وہو لا ینافی الزیادۃ“ (مرقاۃ: ۳/۱۴۰)

من الجبن: بزدلی ایک بہت بڑی آفت اور انتہائی بری خصلت ہے، ب اوقات آدمی کو اس بزدلی کی وجہ سے دینی، دنیوی بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

والبخل: مراد یہ ہے کہ آدمی ان جگہوں میں بھی مال خرچ نہ کرے جہاں جہاں مال خرچ کرنا شرعاً یا عرفاً و مروءۃ ضروری ہے۔

سوء العمر: مراد عمر کا وہ حصہ ہے جس میں جا کر آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اعضاء جواب دے دیتے ہیں، قوی کمزور ہو جاتے ہیں، اور آدمی عبادت و ریاضت سے بھی معذور ہو جاتا ہے۔

وفتنۃ الصدر: مراد قلب کی فساوت اور دنیا کی محبت ہے، یا پھر سینہ کے اندر برے اخلاق اور برے عقائد کا جاگزیں ہونا ہے، یا حق بات قبول نہ کرنا وغیرہ۔

وعذاب القبر: مراد برزخ کا عذاب ہے۔ (مرقاۃ: ۳/۱۴۰)

چند چیزوں سے پناہ

{۲۳۵۳} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ۔ (رواہ ابو داؤد والنسائی)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۲/۱۶۶، ابواب الوتر، باب الاستعاذۃ، حدیث نمبر: ۱۵۴۴۔

نسائی شریف: ۲/۲۶۷، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من الذلۃ، حدیث نمبر: ۵۴۶۲۔

حل لغات: الفقر: محتاجی، جمع: فقراء، والقلة: قل (ض) قلاء کم ہونا، الذلۃ: ذل (ض)

ذلة، ذلیل ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ“
[اے اللہ! فقر سے، قلت سے، ذلت سے، تیسری پناہ چاہتا ہوں، اور اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے تیری پناہ چاہتا ہوں۔]

تشریح: من الفقر: فقر سے مراد قلب کی محتاجی ہے، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”خیر الغنی غنی النفس“ [بہترین مالدار نفس کی مالدار ہے۔] یعنی دل مال و زر کا حریص ہو اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

یا اس سے مراد مال کی محتاجی ہے ایسی محتاجی کہ اس کی وجہ سے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں سے پناہ مانگی ہے۔ اس لئے دونوں ہی سے پناہ مانگنا چاہئے۔

و القلة: قلت سے مراد نیکیوں اور اچھی عادتوں کا کم ہو جانا ہے۔
یا پھر مال کی اتنی قلت مراد ہے جو بقدر بقاء زندگی غذا کے لئے بھی ناکافی ہو، جس کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی اور نقصان واقع ہو۔

بعض حضرات کہتے ہیں یہاں صبر کی کمی مراد ہے۔
و الذلة: ذلت سے مراد لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جانا ہے، یعنی ایسی ذلت کہ لوگ مذاق اڑانے لگیں یا پھر مراد اس سے گناہوں کے نتیجے میں ملنے والی ذلت ہے، اس لئے کہ گنہ گار بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذلیل ہوتا ہے، یا پھر مالداروں کی نظر میں مفلسی یا غربت کی بناء پر ذلیل ہونا کہ آدمی مفلسی کی وجہ سے مالداروں کے پاس اپنی ضرورت لے کر جائے اور وہ اس کو اس کی مفلسی کی وجہ سے ذلیل سمجھیں۔

من اظلم او اظلم: ظلم سے مراد دوسرے کے حق میں تعدی کرنا ہے۔ (مرقاۃ: ۱۴۰/۱۳، تعلق: ۱۵۵/۳)

اختلاف سے پناہ

{۲۳۵۴} وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ۔
رواہ ابوداؤد والنسائی۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۲۱۶، ابواب الوتر، باب الاستعاذۃ، حدیث نمبر: ۱۵۴۶۔

نسائی شریف: ۲/۲۶۸، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من الشقاق الخ، حدیث نمبر: ۵۴۷۳۔

حل لغات: الشقاق: شق (ن) شقاو شقاقاً، مخالفت کرنا، سوئی: برائی، جمع: اسوای۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ"

[اے اللہ! شقاق، نفاق، اور سوء اخلاق سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔]

تشریح: شقاق سے مراد حق کی مخالفت ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپس میں

اختلاف و عداوت مراد ہے۔

نفاق سے نفاق کی تمام قسمیں مراد ہیں، خواہ عقیدہ میں نفاق ہو یا عمل میں، مثلاً دل میں کفر و شرک کی تاریکی رکھنا اور زبان سے اسلام کا اظہار کرنا، کسی سے زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ رکھنا جس کو دغلی پالیسی کہتے ہیں وغیرہ۔

سوء اخلاق سے مراد بہت زیادہ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، اور وعدہ کے خلاف کرنا وغیرہ وغیرہ مراد ہے۔ اور یہ چیزیں بھی نفاق ہی میں داخل ہیں۔ (مرقاۃ: ۱۴۱/۳)

بھوک سے پناہ

{۲۳۵۵} وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَانَّهُ یُسُّ الضَّجِیْعُ وَاَعُوْذُبِكَ
مِنَ الْخِیَانَةِ فَانَّهَا یُسُّتِ الْبَطَانَةُ۔ (رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۱/ ۲۱۶، ابواب الوتر، باب الاستعاذۃ، حدیث نمبر: ۱۵۲۷۔

نسائی شریف: ۲/ ۲۶۸، کتاب الاستعاذۃ من الجوع، حدیث نمبر: ۵۲۷۰۔ ابن ماجہ شریف: ۲۴۰،

کتاب الاطعمۃ، باب التعوذ من الجوع، حدیث نمبر: ۳۳۵۴۔

حل لغات: الجوع: بھوک، جاع، (ن) جوعاً، بھوکا ہونا، الضجیع: ساتھ لیٹنے والا،
ضجع (ف) ضجعاً، پہلو کے بل لیٹنا، الخیانة: خان (ن) خوناً، امانت میں خیانت کرنا،
البطانة: بھید، جمع: بطائن۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا پڑھتے تھے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَانَّهُ یُسُّ الضَّجِیْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِیَانَةِ فَانَّهَا
بُسُّتِ الْبَطَانَةُ۔“ [اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے کہ وہ بدترین ساتھی ہے اور تیری پناہ
چاہتا ہوں خیانت سے کہ وہ باطن کی بدترین خصلت ہے۔]

تشریح: وعنه: یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

من الجوع: بھوک وہ مصیبت ہے جس میں حیوانات معدہ خالی ہونے کی بنیاد پر مبتلا
ہوتا ہے، اور اس کی شدت بعض دفعہ اتنی ہو جاتی ہے کہ بھوکا انسان موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔
بھوک سے پناہ اسلئے چاہی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے بدن قوی اور حواس میں کمزوری آ جاتی
ہے۔ اور اس کا عبادت میں نقصان اور حضوری میں خلل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لہذا بدتر
بھوک وہی ہے جو نقصان اور خلل کا باعث ہے۔ اور جو بھوک ریاضت و مجاہدہ کے مقصد سے بطریق
اعتدال اور اپنی حالت کے موافق ہو بدترین نہیں ہے، بلکہ وہ باطن کی صفائی دل کی نورانیت کا اور
صحت بدن کا بہترین سبب ہے۔

من الخیافۃ: یہ امانت کی ضد ہے، اور ایسی بری خصلت ہے کہ پوشیدہ ہونے کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کو اطلاع نہیں ہو پاتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ خائن دھوکہ دے کر نکل جاتا ہے، اور جب خائن کی بدنامی ہوتی ہے تو انتہائی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؛ اسی لئے حضرت نبی کریم ﷺ نے اس بری خصلت سے پناہ مانگی ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا لوگوں کے اموال اور ان کے رازوں میں بے ایمانی و خیانت کرنا وغیرہ سب داخل ہیں۔ (التعلیق: ۱۵۵/۳)

بیماریوں سے پناہ

{۲۳۵۶} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الْبَرَصِ

وَالْجَذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ۔ (رواہ ابو داؤد والنسائی)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۱/۲۱۶، ابواب الوتر، باب الاستعاذۃ، حدیث نمبر: ۱۵۵۲۔

نسائی شریف: ۲/۲۷۰، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من الجنون، حدیث نمبر: ۵۴۹۵۔

حل لغات: البرص: برص (س) برصاً، برص کی بیماری والا ہونا، الجذام: کوڑھ، جذم

(س) جذماً، کٹے ہوئے ہاتھ یا کٹی ہوئی انگلیوں والا ہونا، الجنون: جن (ن) دیوانہ ہونا، الاسقام:

جمع: ہے سقم، کئی بمعنی بیماری۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

یہ دعا پڑھتے تھے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجَذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ“

[اے اللہ! برص، جذام، جنون اور بری بیماریوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔]

تشریح: اس لئے کہ اس میں خطرناک قسم کی بیماریوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔

من البرص: یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے اعضاء جسمانی میں سفیدی پھیل جاتی ہے،

جس کی بنیاد پر لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، اور نفرت کی شدت کا یہ عالم ہے کہ بعض دفعہ یہ زوجین کے درمیان تفریق کی وجہ بن جاتی ہے۔ "بفتحتین بیاض یحدث فی الاعضاء۔"

و الجذام: یہ وہ بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں زخم کی بنیاد پر کٹ کٹ کر گرنے لگتی ہیں۔ "بضم الجیم علة یذهب معها شعور الاعضاء وفي القاموس: الجذام کغراب علة تحدث من انتشار السوداء فی البدن کله فیفسد مزاج الاعضاء وهیئاتها وربما انتهی الی تأکل العضاء وسقوطها عن نقرح" (مرقاۃ: ۱۲۲/۳)

و الجنون: مراد آدمی کا پاگل ہو جانا ہے، اس کے بعد انسان کسی بھی کام کا نہیں رہتا۔
من سیئ الأسقام: یہ تعیم بعد التخصیص ہے۔ یعنی پہلے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر چند بیماریوں سے نام لیکر پناہ مانگی، پھر عام طور پر ہر بری بیماری سے مثلاً استسقاء اور دق وغیرہ سے پناہ مانگی۔

ان بیماریوں سے اس لئے پناہ مانگی کہ جس شخص کو ان میں سے کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اکثر لوگ اس سے گھن اور نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، نیز برص اور کوڑھ ایسی بیماری ہیں جن کی وجہ سے مریض کا جسم بدہیئت اور بدنمائی کا شکار ہو جاتا ہے، اس طرح وہ جسم کے معاملہ میں اپنے ہی جیسے انسانوں کی صف سے باہر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ امراض ہمیشہ کے لئے چپک کر رہ جاتے ہیں، اس کے برخلاف دوسرے امراض بخار وغیرہ کا حال یہ نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو بیماری ایسی ہو کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں اور نہ مریض خود دوسروں سے منتفع ہو سکتا ہو اور نہ دوسرے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہوں، اور مریض اس مرض کی وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے عاجز ہو جاتا ہو تو ہر ایسی بیماری سے پناہ مانگنا مستحب ہے۔ (مرقاۃ: ۱۲۲/۳)

برے اخلاق سے پناہ

{۲۳۵۷} وَعَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۱۹۹، ابواب الدعوات، باب: ۲۰، حدیث نمبر: ۳۵۹۱۔

حل لغات: منکرات: جمع: ہے منکر، کی بمعنی ناپسندیدہ، الاخلاق: جمع: خلق، کی بمعنی عادت، الاهواء: جمع ہے هواء کی۔ هوی (س) هوی، خواہش کرنا۔

ترجمہ: حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ۔“ [اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق برے اعمال اور بری خواہشات سے۔]

تشریح: منکر: اسے کہتے ہیں جسے شریعت نے بھلائی میں شمار نہ کیا ہو، یا شریعت نے جس کی برائی بیان کی ہو۔ اخلاق سے مراد باطنی اعمال ہیں۔ لہذا منکرات الاخلاق سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں دل کے برے اعمال مثلاً: حسد، کینہ وغیرہ سے اور برے اعمال سے ظاہری برے اعمال و افعال مراد ہیں، اور بری خواہشات سے مراد برے عقائد اور غلط افکار و نظریات ہیں۔

تعویذ کا ثبوت

{۲۳۵۸} وَعَنْ سُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! عَلَّمَنِي تَعْوِذًا اتَّعَوَّذُ بِهِ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِي۔ (رواه ابوداؤد والترمذی والنسائی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/۲۱۶، ابواب الوتر، باب الاستعاذۃ، حدیث نمبر: ۱۵۵۱۔ ترمذی شریف: ۲/۱۸۷،

ابواب الدعوات، باب ماجاء فی عقد النبیح، حدیث نمبر: ۳۴۹۲۔ نسائی شریف: ۲/۲۶۶، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من شر السمیع الخ، حدیث نمبر: ۵۳۳۶۔

حل لغات: تعویذاً، عاذ (ن) عوذاً، پناہ لینا، عوذ (تفعیل) حفاظت کی دعا کرنا، کسی پر تعویذ لگانا، سمعی: کان، جمع: اسماع۔

ترجمہ: حضرت شتیر بن شکل بن حمید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: کہ اے اللہ کے نبی! مجھے تعویذ سکھا دیجئے تاکہ میں اس کے ذریعہ سے پناہ لیا کروں، آپ نے فرمایا: یہ دعا پڑھ لیا کرو: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَشَرِّ بَصْرِیْ وَشَرِّ لِسَانِیْ وَشَرِّ قَلْبِیْ وَشَرِّ مَنِّیْ" [اے اللہ! میں اپنے کان کے شر سے اور اپنی آنکھ کے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے اور اپنی منی کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔]

تشریح: عن ابیہ: مراد حضرت شکل ہیں جو صحابی ہیں، اور ان سے صرف ان کے لڑکے ہی نے روایت کی ہے۔

ومن شر سمعی: مراد یہ ہے کہ میں اپنے کانوں سے اچھی باتیں سنوں، بری باتیں نہ سنوں۔
وشر بصری: مراد یہ ہے کہ اے اللہ! تو مجھے توفیق دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے تیری مرضی کے خلاف کچھ نہ دیکھوں۔

وشر لسانی: تاکہ میں فالتو اور بے ہودہ بات نہ کروں۔
وشر قلبی: تاکہ میں عقائد باطلہ، اعمال مذمومہ اور حسد و بغض وغیرہ کا شکار نہ ہو جاؤں۔
ومن شر منی: تاکہ منی کے غلبہ اور جوش کی وجہ سے خواہشات سے مغلوب ہو کر کسی غلط کاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ (التعلیق: ۱۵۶/۳، مرقاۃ: ۱۴۳/۳)

حادثات سے پناہ

{۲۲۵۹} وَعَنْ أَبِي الْيَسْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَدْعُو اَللّٰهَ اِنِّیْ اَعُوْذُبُکَ مِنَ الْهَدْمِ
وَاَعُوْذُبُکَ مِنَ التَّرْدِیْ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبُکَ مِنْ
اَنْ یَّتَخَبَّطَنِی الشَّیْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبُکَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ فِی
سَبِیْلِکَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبُکَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ لَدِیْعًا۔ (رواہ ابوداؤد والنسائی)
وَزَادَنِیْ رِوَاٰیۃً اُخْرٰی وَالْغَمَّ۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۱/ ۲۱۶، ابواب الوتر، باب الاستعاذۃ، حدیث نمبر: ۱۵۵۲۔

نسائی شریف: ۲/ ۲۷۳، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من التردی الخ، حدیث نمبر: ۵۵۳۳۔

ہل لغات: التردی: تردی (تفعل) کنویں میں گرنا، الغرق: غرق (س) غرقاً، ڈوبنا،

الحرق: (ن) حرقاً، جلانا، الهرم: هرم (س) هرماً، بہت بوڑھا ہونا، يتخبطنی: خبط (ض)
خبطاً، زرو سے مارنا، تخبط (تفعل) الشیطان: دیوانہ کر دینا، لدیغ: ڈسا ہوا، جمع: لدغاء۔

ترجمہ: حضرت ابوالیرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُکَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُبُکَ مِنَ التَّرْدِیْ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ
وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبُکَ مِنْ اَنْ یَّتَخَبَّطَنِی الشَّیْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبُکَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ فِی
سَبِیْلِکَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبُکَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ لَدِیْعًا۔“ [اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں مکان
وغیرہ گرنے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں کسی بلند جگہ سے گر پڑنے سے، ڈوبنے سے، جلنے سے، بڑھاپے
کی زیادتی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے حواس باختہ کر دے
اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیری راہ میں پشت پھیر کر بھاگ کر مروں، اور تیری پناہ
چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے مروں۔]

تشریح: اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہئے؛ تاکہ بری

موت سے بچا جاسکے۔

من الہدم: عمارت کے گرنے کی وجہ سے آدمی اس کے نیچے دب کر مر جاتا ہے، یہ موت اچانک ایسی ہوتی ہے کہ مرنے والا نہ وصیت ہی کر پاتا ہے اور نہ ہی معاملات کی صفائی کر پاتا ہے، اور بعض دفعہ تو ملبے کے نیچے زندگی کئی کئی دن تک بغیر کچھ کھائے پئے پریشانی کے عالم میں رہ جاتی ہے، احتیاط سے ملبہ ہٹایا جاتا ہے تو بچ نکلتا ہے، ورنہ وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے، جو ایک بڑی تکلیف دہ صورت حال ہوتی ہے۔

من التردی: مراد اونچی جگہ سے سطح زمین میں آ گرنا ہے؛ جیسے اونچی عمارت، پہاڑ یا بڑے درخت وغیرہ سے یا سطح زمین سے اور نیچے گر جانا جیسے کنویں میں یا گہری کھائی میں۔
والہرم: بڑھاپے کی زیادتی سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی برائی سے کہ حواس وقویٰ میں فرق آ جائے، بیہودہ اور لایعنی کلام زبان سے نکلنے لگے اور عبادت میں فتور آ جائے، ان سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ منقول ہے کہ جو شخص کلام اللہ یاد کر لیتا ہے وہ ان آفات سے محفوظ رہتا ہے۔
(مظاہر حق: ۲۴۱/۳)

فائدہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حادثات سے اس لئے پناہ مانگی ہے کہ یہ حادثات اتنے خطرناک اور تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی صبر نہیں کر پاتا ہے، زبان پہ کچھ سے کچھ آ جاتا ہے، اور آدمی اپنے دین کا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے، اس لئے امت کو بھی ان حادثات سے پناہ مانگنی چاہئے۔

اشکال مع جواب

اشکال یہ ہے کہ حدیث شریف میں مذکورہ بالا چیزیں بعض تو ایسی ہیں جن کے سبب موت واقع ہو جانے کی صورت میں شہادت کا درجہ ملتا ہے، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ کیوں مانگی۔

جواب: (۱)..... اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مصیبت و تکلیف اور

پریشانیوں کا گویا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے حادثات اور سخت موقع پر صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے اور شیطان کو موقع مل جائے اور بہکا کر اخروی سعادتوں کو ملیا میٹ کر دے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگی۔ (مرقاۃ: ۱۳۳/۳)

(۲)..... یا کہہ جائے گا کہ ان کا سبب شہادۃ ہونا ثواب کے اعتبار سے فرمایا اور چونکہ اچانک موت کی وجہ سے عام طور سے انسان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے قاصر رہ جاتا ہے وصیت وغیرہ اور توبہ کرنے سے محروم رہ جاتا ہے، اس اعتبار سے پناہ چاہی تاکہ لوگوں کے حقوق ذمہ میں باقی نہ رہیں۔

طمع سے پناہ

{۲۳۶۰} وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبْعٍ۔
رواہ احمد والبیہقی فی الدعوات الکبیر

حوالہ: مسند امام احمد: ۵/۲۳۲۔ بیہقی: ذکر جماع ما استعاذ، حدیث نمبر: ۲۷۰۔

حل لغات: طمع: وہ چیز جس کی خواہش کی جائے، جمع: اطماع، طمع (س) طمعاً، لالچ کرنا، طبع: کینہ، طبع (س) طبعاً، عیب درار ہونا۔

ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”طبع تک پہنچانے والی طمع سے اللہ کی پناہ مانگو!“

تشریح: من طمع: نفس کا کسی شے کی طرف شہوۃ مائل ہونے کا نام طمع ہے۔ ”وہو

نزوع النفس الى الشئ شهوة له“

یہدی: یہاں ہدایت ”اراءۃ الطريق“ کے معنی میں ہے۔ ”والاظهر عندی ان

الهدایۃ هنا بمعنی الدلالۃ علی ما نقله الطیبی“

طبع: مراد عیب ہے۔

لہذا طمع سے پناہ چاہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس طمع سے جو مجھے اس مقام پر پہنچا دے جہاں میری زندگی عیب دار ہو جائے، اور وہ عیب ہے اہل دنیا کے سامنے کم ظرف اور پست خیال اور بدکردار دنیا دار لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا۔ (مرقاۃ: ۱۴۴/۳)

خوف کے وقت پناہ

{۲۳۶۱} وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! اسْتَعِذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ۔ (رواہ الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۴۴/۲، ابواب التفسیر، سورۃ المعوذتین، حدیث نمبر: ۳۳۶۶۔

حل لغات: القمر: چاند، جمع: اقمار، الغاسق: غسق (ض) غسقاً، تاریک ہونا، وقب: وقب (ض) وقباً، غروب ہونا۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھ کر فرمایا: اے عائشہ! اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ! اس لئے کہ یہ اندھیرا پھیلانے والا ہے، جب بے نور ہو جائے۔

تشریح: جب چاند میں گہن لگ جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔

نظر الی القمر: چوتھی رات سے لے کر مہینے کی آخری راتوں تک کے چاند کو قمر کہہ جاتا ہے۔

من شر هذا فان هذا هو الغاسق اذا وقب: مراد یہ ہے کہ چاند میں جب گہن لگ جائے تو مصائب و آلام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہئے۔ ”یعنی اذا خسف استعیدی

بِاللّٰهِ مِنَ الْآفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ“

قرآن مجید کی سورت ”قل اعوذ برب الفلق“ میں جہاں اور کئی چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں ”غاسق اذا وقب“ کا ذکر بھی ہے۔ یعنی پناہ مانگو اندھیرا پھیلانے والے کی برائی سے، جب وہ بے نور ہو جائے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نے ”غاسق اذا وقب“ کی وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد چاند ہے، جب وہ گہن میں آجاتا ہے، لہذا اس سے پناہ مانگنے کا سبب یہ ہے کہ اس کا گرہن میں آنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو ایک بڑے عبرت کا مقام ہوتا ہے، جو ہر انسان کو احساس دلاتا ہے کہ جب چاند باوجود اپنی اس نورانیت کے اپنا نور کھو چکا اور اس کو اپنے نور کے بقا پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، تو ایرانہ ہو میرے ایمان اور میرے عمل کا نور بھی جاتا رہے اسی اعتبار سے اس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ (مرقاۃ: ۱۴۴/۳)

نفس کی برائی سے پناہ مانگنا

{۲۳۶۲} وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي يَاحُصَيْنُ! كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا: قَالَ أَبِي: سَبْعَةً سِتًّا فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ، قَالَ فَأَيُّهُمْ تَعْبُدُ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: يَاحُصَيْنُ! أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ، قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي، فَقَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِلَهْمَنِي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۶/۲، ابواب الدعوات، قبیل باب ماجاء فی عقد التسیح،

حل لغات: اليوم: دن، جمع: ایام، تعد: عد (ن) شمار کرنا، گمان کرنا، رعبہ: رعب (س)

رعبۃ، خوف کرنا۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا: اے حصین تم کتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہو؟ تو میرے والد نے جواب دیا سات کی، چھ زمین میں ہیں اور ایک آسمان پر، آپ نے فرمایا: تم ان میں سے کس معبود سے زیادہ امید کا گمان رکھتے ہو اور ڈرتے ہو؟ انہوں نے کہا: جو آسمان پر ہے، آپ نے فرمایا: اے حصین! یاد رکھو! اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں دو کلمے بتلا دوں گا جن سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، راوی کہتے ہیں جب حضرت حصین رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ﷺ مجھے آپ وہ کلمات سکھلا دیجئے جن کا مجھ سے آپ نے وعدہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا: کہو: **اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِّیْ رُشْدِیْ وَاَعِزِّیْ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ**۔ [اے اللہ! میرے دل میں ہدایت ڈال اور میرے نفس کی برائی سے مجھے پناہ دے۔]

تشریح: حصین: یہ تصغیر ہے، بہت مشہور اور موقر صحابی ہیں، عام خیبر میں اسلام قبول کیا، جب بصرہ با تو انہوں نے وہیں سکونت اختیار کی اور وہیں مدفون ہیں۔

لابی یا حصین الخ: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت حصین سے گفتگو اس وقت کی ہے جب حضرت حصین حالت کفر میں تھے۔

ستافی الارض وواحدافی السماء: ان کے عقیدہ کے مطابق چھ معبود زمین میں اور ایک معبود آسمان میں ہے۔

قال فایہم تعد لرغبته ورہبتک الخ: حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کی اس بے تکی باتوں کو سن کر خاموش رہنا، اور ان پر نگیر نہ کرنا ان کو خود سے مانوس کرنا مقصد تھا۔ "ولعل سکوتہ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کأنہ تألفاہ"

لو اسلمت علمتک کلمتین الخ: کلمتین سے مراد دعا ہے۔
فلما اسلم حصین قال یا رسول اللہ! الخ: یعنی حضرت حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے اسلام قبول کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ!
آپ نے ایک دعا سکھانے کا مجھ سے وعدہ فرمایا تھا؛ لہذا وہ دعا مجھے سکھلا دیجئے۔
(مرقاۃ: ۱۴۵/۳)

ان کی درخواست پر آنحضرت ﷺ نے ان کو مذکورہ دعا کی تعلیم فرمائی، از خود دعا کی تعلیم نہیں
فرمائی تاکہ ان کے اندر طلب اور شوق پیدا ہو، اس لئے کہ طلب اور شوق کے بعد تعلیم سے زیادہ قدر ہوتی
ہے۔ اور وہ چیز اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔

گلے کے لئے تعویذ

{۲۳۶۳} وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ
فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ
هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَمْرِو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَلْغُ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكِّ ثُمَّ
عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ۔ (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۵۲۳/۲، کتاب الطب، باب کیف الرقی، حدیث نمبر: ۳۸۹۳۔

ترمذی شریف: ۱۹۲/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی عقد التسمیہ الخ، حدیث نمبر: ۳۵۲۸۔

حلالیات: فرع: (س) فزعاً، خائف ہونا، غضبہ: غضب (س) غضباً،
غضبناک ہونا، عقابہ: عاقب (مفاعلت) مواخذہ کرنا، سزا دینا، الشیطان: شیطان،
جمع: شیاطین، عنق: گردن، جمع: اعناق۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں: کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہئے:

”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ“

[میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں، اس کے غصہ سے اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔]

تاکہ شیطان اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ یہ کلمات اپنے بڑے بچوں کو سکھادیتے تھے اور چھوٹے بچوں کے لئے لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔“

تشریح: قال إذا فزع أحدكم في النوم: بعض دفعه ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی ڈر اونا خواب دیکھنے کی بنیاد پر ڈر جاتا ہے، یا ایسے ہی سوتے ہیں چونک اٹھتا ہے۔ اور پھر نیند نہیں آتی۔

فليقل اعوذ بكلمات الله الخ: تو اس کو اس حدیث شریف میں مذکور دعا پڑھنی چاہئے۔

وكان عبد الله بن عمرو الخ: یہاں سے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے بچوں کو یہ دعا یاد کرادیتے تھے؛ تاکہ جب وہ اس طرح کے حالات سے دو چار ہوں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔

ومن لم يبلغ منهم الخ: لیکن نابالغ بچے جو یاد نہیں کر سکتے تھے ان کلمات کو کاغذ میں لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں باندھ دیا کرتے تھے۔

فائدہ: حدیث پاک سے تعویذ کا ثبوت بخوبی واضح ہے۔

جنت و دوزخ کی سفارش

{۲۳۶۴} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ
الْجَنَّةُ: اَللَّهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
قَالَتْ النَّارُ: اَللَّهُمَّ اجْزِهِ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ الترمذی والنسائی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۸۴/۲، ابواب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة انهار الجنة، حدیث نمبر: ۲۵۷۲۔

نسائی شریف: ۲۷۲/۲، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من حر النار، حدیث نمبر: ۵۵۲۳۔

حل لغات: سأل: (س) سؤالا، چاہنا، الجنة: باغ، جمع: جنات:

استجار: (استفعال) پناہ چاہنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے اس کے لئے جنت کہتی ہے ”اے اللہ! تو اس کو جنت میں داخل فرما“ اور جو تین مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کے لئے جہنم کہتی ہے ”اے اللہ! تو اس شخص کو آگ سے محفوظ فرما“

تشریح: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ: مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال

کرے، مثلاً یوں کہے: ”اللهم انی اسألك الجنة“ [اے اللہ! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔]

قالت الجنة: جنت سے مراد اہل جنت؛ یعنی حور و غلمان ہیں۔

اس کو حقیقت پر بھی محمول کر سکتے ہیں کہ واقعتاً جنت و دوزخ بولتے ہیں، اور دعا کرنے والے

کے حق میں یہ دونوں بھی دعا کرتے ہیں۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو جنت کی طلب اور جہنم سے حفاظت و پناہ کی خوب دعا کرنی

چاہئے۔ (مرقاۃ: ۱۳۶/۳)

﴿الفصل الثالث﴾

سحر وغیرہ سے بچنے کی دعا

{۲۳۶۵} وَعَنِ الْقُعْقَاعِ أَنَّ كَعْبَ الْأَخْبَارِ قَالَ لَوْ لَا كَلِمَاتُ
أَقُولُهُنَّ لَجَعَلْتَنِي يَهُودَ حِمَارًا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ
الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَامَاتِ الَّتِي لَا
يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ
أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ۔ (رواه مالک)

حوالہ: موطاء امام مالک: ۳۷۷، مایوہر جہ التعوذ عند النوم الخ۔

حل لغات: حمار: گدھا، جمع: حمیر، یجاوز: جاوڑ (مفاعلت) آگے بڑھنا، بر: نیک،
جمع: ابرار، فاجر: گناہ گار، جمع: فجار، ذرأ: (ن) ذروا، اڑانا، بھیرنا، برأ: (ف) برأ، پیدا کرنا۔
ترجمہ: حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہود مجھے گدھا بنا ڈالتے، ان سے کہا گیا وہ کلمات کیا
ہیں؟ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی

”أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَامَاتِ
الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ
أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ“

[میں اللہ کے عظیم چہرہ کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے زیادہ عظیم کوئی چیز نہیں۔ اور
اللہ کے ان کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی نیک و بد ان سے تجاوز نہیں کر سکتا، اور
اللہ کے اسمائے حسنیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا ہر اس چیز

کے شر سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بحر و بر میں پیدا فرمایا۔]

تشریح: کعب احبار: حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یہودیوں کے بڑے ذی وقار عالم تھے، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر اس دوران ایمان نہ لا سکے؛ البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے وقت ایمان قبول کیا۔ ان ہی کا بیان ہے کہ جب میں ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا تو یہودی میرے مخالف ہو گئے، اور وہ میرے بارہ میں اس قدر بغض و کینہ رکھتے تھے کہ اگر ان کی حرکتیں کامیاب ہو جاتیں اور میں یہ دعائے پڑھتا تو وہ سحر کر کے یا مار مار کر، پٹائی کرتے کرتے مجھے گدھا بنا دیتے۔

لولا کلمات اقولہن: مراد دعا کرنا ہے۔

لجعلتنی یہود حماراً: مراد بذریعہ سحر گدھا بنانا ہے، اور گدھا بنانے سے مراد ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ ”ای من السحر (حماراً) ای بلیدا او ذلیلاً“
اعوذ بوجه اللہ العظیم: مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔

الذی لیس شیء اعظم منہ: ذات باری تعالیٰ سے کوئی بڑا تو کیا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور برابری کیا کسی میں کوئی عظمت تو ہے ہی نہیں اس لئے کہ سب تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ”ولا ساویا لعظمته ولا قریباً منها بل ولا عظمۃ لغيره لان کل عبیدہ“

وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر: کلمات اللہ التامات سے مراد قرآن کریم ہے، اور بروفاجر سے مراد مومن و مطیع اور کافر و عاصی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ثواب و عذاب سے کوئی خارج نہیں ہے، لائق ثواب ہے تو ثواب ملے گا، اور مستحق عذاب ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرمائے۔ (مرقاۃ: ۱۴/۳)

کفر سے پناہ

{۲۳۶۶} وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي

دُبِّرَ الصَّلَاةُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، فَکُنْتُ اَقُوْلُهُنَّ، فَقَالَ: اَیُّ بَیِّنٍ اَخَذْتَ هٰذَا؟ قُلْتُ: عَنْکَ، قَالَ: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَقُوْلُهُنَّ فِیْ دُبْرِ الصَّلَاةِ۔ (رواه النسائی والترمذی) اِلَّا اَنَّهُ لَمْ یَذْکُرْ فِیْ دُبْرِ الصَّلَاةِ، وَرَوٰی اَحْمَدُ لَفْظَ الْحَدِیْثِ وَعِنْدَهُ فِیْ دُبْرِ کُلِّ صَلَاةٍ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۸/۲، ابواب الدعوات، باب جامع الدعوات، حدیث نمبر: ۳۵۰۳۔

مسند احمد: ۳۹/۵، نسائی شریف: ۲/۲۶۷، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من الفقر، حدیث نمبر: ۵۳۶۶۔

حل لغات: دبّر: بچھلا، آخری حصہ، جمع: ادبار، الفقر: مفلسی، جمع: فقور، فقر (ک) فقارہ، مفلس ہونا، عذاب، تکلیف، جمع: اعذبة۔

ترجمہ: حضرت مسلم بن ابوبکر سے روایت ہے کہ میرے والد صاحب نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ“

[اے اللہ! کفر سے، فقر سے، اور عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔]

چنانچہ میں بھی پڑھنے لگا تو انہوں نے کہا: اے میرے بیٹے! یہ تم نے کس سے سیکھا؟ میں نے کہا: آپ سے، انہوں نے کہا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس روایت کو نسائی اور ترمذی نے نقل کیا، لیکن ترمذی نے ”فی دبر الصلوٰۃ“ کے الفاظ نقل نہیں کئے، امام احمد عجلہ اللہ عنہ نے صرف حدیث کے الفاظ نقل کئے ہیں، نیز ان کی روایت میں ”فی دبر کل صلوٰۃ“ بھی ہے۔

تشریح: مسلم بن ابی بکر: حضرت مسلم تابعی ہیں۔ البتہ ان کے والد محترم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔

فی دبر الصلوٰۃ: دبر صلوٰۃ سے مراد نماز کے بعد ہے۔

من الکفر: مراد کفر کی تمام قسمیں ہیں۔

والفقر: مراد فتنہ فقر ہے، اور قلب کی محتاجی بھی مراد لے سکتے ہیں۔

فقلت اقولہن: یعنی میں نے بھی اپنے والد محترم کی تقلید میں نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ (مرقاۃ: ۱۴۸/۳)

فائدہ: نمازوں کے بعد دعا کا ثبوت حدیث پاک سے ہو گیا، اس لئے بعض لوگوں کا نمازوں کے بعد دعا کا انکار کرنا جہالت کی وجہ سے ہے۔

قرض سے پناہ

{۲۳۶۷} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالَّذِينَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِالَّذِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ! وَفِي رِوَايَةٍ الْلَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، قَالَ رَجُلٌ يَعْدِلَانِ قَالَ نَعَمْ۔ (رواہ النسائی)

حوالہ: نسائی شریف ۲/۲۶۸، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ من الذین، حدیث نمبر: ۵۴۷۵۔

حل لغات: الذین: قرض، جمع: دیون، الفقر: مفلسی، جمع: فقور۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا:

”اعوذ باللہ من الکفر والذین“ [میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔]

ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ﷺ کیا ”کفر“ قرض کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا:

ہاں۔ اور ایک روایت میں یہ دعا منقول ہے: ”اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر“ [اے اللہ! میں کفر اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔] یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا کفر اور فقر دونوں برابر ہیں،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں۔

تشریح: اس حدیث شریف کے پہلے حصے کے اندر کفر اور دین اور دوسرے حصے کے اندر کفر و فقر سے پناہ مانگی گئی، اور دونوں کو برابر فرمایا، اس لئے کہ مدیون کذب بیانی، خیانت وغیرہ کے اندر برابر ہے، ایسے ہی فقیر آدمی سرقہ وغیرہ اور پھر کذب وغیرہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی خصلتیں کافرین کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اس لئے دونوں کو برابر کہا گیا ہے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفر کو دین کے برابر اس لئے قرار دیا کہ بسا اوقات فقر کی وجہ سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ قرض کی وجہ سے کافروں والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، اور وعدہ خلافی کرنا وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بدترین خصلتیں کفار اور منافقین ہی میں ہوتی ہیں۔ (مرقاۃ: ۱۳۸/۳، التعلیق: ۱۵۹/۳)

فائدہ: حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو انسان کو قرض سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ فقط

باب جامع الدعا

(جامع دعاؤں کا بیان)

رقم الحديث: ٢٣٦٨ تا ٢٣٩٠ /

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

باب جامع الدعاء (جامع دعاؤں کا بیان)

﴿الفصل الاول﴾

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت

{۲۳۶۸} وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَأَسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكْ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ متفق عليه۔

حوالہ: بخاری شریف: ۹۵۶/۲، کتاب الدعوات، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی

الخ، حدیث نمبر: ۶۱۵۱۔ مسلم شریف: ۳۴۹/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب فی الادعیۃ، حدیث نمبر: ۲۷۱۹۔

حل لغات: جہلی: جہل (س) جہلاً، ان پڑھ ہونا، نہ جانا، اسراف: سرف (س) سرفاً القوم، تجاوز کرنا، اسراف (افعال) فضول خرچی کرنا، جدی: جد (ن، ض) جداً، اہتمام کرنا، ہزلی، ہزل (ض) ہزلاً، ٹھٹھا کرنا، عمدی: عمد (ض) عمداً، قصد کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے:

[اے اللہ! معاف فرما میری خطا کو میری نادانی کو اور کاموں میں میری زیادتی کو اور اس گناہ سے جس کا علم مجھ سے زیادہ تجھ کو ہے، اے اللہ! معاف فرما میرے اس برے کام کو جسے میں نے قصد کیا ہے اور اس کام کو جسے میں نے ہنسی دل لگی میں کیا ہو اور اس کام کو جسے میں نے دانستہ یا نادانستہ کیا ہو اور یہ سب باتیں مجھ میں ہیں۔ اے اللہ! بخش فرما میرے ان گناہوں کی جو میں نے پہلے کئے ہیں اور ان گناہوں کی جو بعد میں ہوں گے، اور ان گناہوں کی جو پوشیدہ سرزد ہوئے ہوں اور ان گناہوں کی جو کھلم کھلا کئے ہوں، اور ان گناہوں کی جن کا علم مجھ سے زیادہ تجھ کو ہے، تو ہی اپنی رحمت کی طرف آگے کرنے والا ہے اور تو ہی اپنی رحمت سے پیچھے ڈالنے والا ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔]

تشریح: خطیئتی: مراد سینات ہیں۔

و جہلی: مراد وہ اعمال ہیں جن کو انجام نہ دینے کی وجہ سے پکڑ ہو۔

و اسراف: مراد کوتاہی اور حد سے تجاوز ہے۔

فی امری: امر سے مذکورہ بالا تینوں چیزیں مراد ہیں۔ الخپیئۃ الذنب والجہل

ضد العلم والاسراف مجاوزۃ الحد فی کل شیء، قال الکرمانی: یحتمل قوله فی امری ان یتعلق بمجمیع ما ذکرہ (مرقاۃ: ۱۴۹/۳)

وما انت اعلم بہ منی: مراد اپنا عجز اور ذات باری تعالیٰ کے علم کا محیط ہونا ہے۔

و کل ذلک عندی: یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں

اپنے عجز و انکسار اور اپنے مقام عبدیت کے اظہار نیز ازراہ تواضع کہے ورنہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

ذات گرامی تمام گناہوں سے پاک اور تمام خطاؤں سے مبرا تھی، اور حقیقت میں یہ تعلیم ہے امت کیلئے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت مانگی جائے۔ (مرقاۃ: ۱۴۹/۳)

اصلاح دنیا و آخرت کی دعا

{۲۳۶۹} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ - رواه مسلم -

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۹/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب فی الادعیۃ، حدیث نمبر: ۲۷۲۰۔

کل لغات: اصلح: صلح (ک) صلاحاً، درست ہونا، اصلح (افعال) درست کرنا، عصمة: بچاؤ، جمع: عصم: معاشی: زندگی کا ذریعہ، جمع: معاش، عاش (ض) عیشاً، زندہ رہنا، معادی: لوٹنے کی جگہ، آخرت جمع: معاود، عاد (ن) عوداً، واپس ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے:

[اے اللہ! درست کر میرے دین کو جو میرے امور کا محافظ ہے، اور درست کر میری دنیا کو جس میں میری زندگانی ہے، درست کر میری آخرت کو جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور میری زندگی کو نیکی میں زیادتی کا سبب بنا۔ اور میرے لئے موت کو ہر برائی سے راحت اور آرام کا سبب بنا۔]

تشریح: اصلح لی دینی الخ: مراد یہ ہے کہ آدمی غلطیوں سے حفاظت کی دعا کرے؛ تاکہ دینی معاملات درست رہیں، اور اس کے تمام معاملات ٹھیک رہیں، چونکہ دین کی وجہ

سے جان مال اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے اور آخرت کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔

و اصلح لی دنیاى: مراد وہ امور میں جو عبادات میں معاون ہوں۔

التي فيها معاشي: معاش سے وہ اسباب مراد ہیں جو زندگی گزارنے کے لئے معاون ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا ذریعہ معاش درست رکھے تاکہ عبادت کرنے میں مزہ آئے۔

و اصلح لی آخرتی الخ: یعنی آخرت کی اصلاح کی بھی دعا کرے؛ اس لئے کہ موت کے بعد سب کو وہیں جانا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لئے وہیں رہنا ہے۔

واجعل الموت راحة لی من کل شر الخ: مراد یہ ہے کہ آدمی خاتمہ بالخیر کی دعا کرے۔ کہ میری زندگی کا خاتمہ شہادت اور توبہ کرنے کے بعد ہوتا کہ میری موت دنیا کی مشقتوں اور مصائب سے نجات اور آخرت کی راحت کے حصول کا باعث ہو۔ (مرقاۃ: ۱۵۰/۳)

دعاے ہدایت

{۲۳۷۰} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى۔ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۳۵۰، کتاب الذکر والدعای، باب فی الادعیۃ، حدیث نمبر: ۲۷۲۱۔

حل لغات: العفاف: عفو (ض) عفا، حرام یا غیر متحسن سے رکنا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى۔" [اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت، تقویٰ اور حرام اور مکروہ سے نفس کی حفاظت اور استغناء۔]

تشریح: الہدی: ہدایت سے مراد ہدایت کاملہ ہے۔

العفاف: مراد معاصی سے اجتناب ہے۔

اشكال مع جواب

اس حدیث شریف کے اندر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غنی کا سوال کیا، حالانکہ دوسری حدیث شریف کے اندر آنحضرت ﷺ سے یہ دعا مروی ہے کہ "اَللّٰهُمَّ احْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ" [اے اللہ! مساکین کی جماعت میں میرا حشر فرما۔] اور اسی قسم کی اور دعائیں منقول ہیں تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فقر کی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواہش کی۔ تو دونوں حدیثوں کے اندر تعارض ہو گیا۔

جواب: یہ ہے کہ یہاں غنی سے مراد غناء قلب ہے، اور دوسری حدیث شریف کے اندر ممکنیت سے ظاہری فقر مراد ہے۔

(۲)..... پہلے جواب کا عکس ہے کہ غنی سے ظاہری غنی مراد ہے، اور فقر و مسکنت سے مراد مسکنت معنوی یعنی تواضع وغیرہ مراد ہے۔

طلب ہدایت کا طریقہ

{٢٣٤} وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسِدِّدْنِي وَادْكُرْ بِالْهُدَى هَذَا يَكُ الطَّرِيقَ وَبِالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حواله: مسلم شريف: ٢/ ٣٥٠، كتاب الذكر والدعائ، باب في الادعية، حديث نمبر: ٢٤٢٥۔

حل لغات: اهدنی: هدی (ض) هداية: راه و کھانا۔ سد دنی: سد (ن) سدا: درست کرنا۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: یہ دعا پڑھو: "اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ وَ سَدِّدْنِيْ" [اے اللہ! مجھ کو ہدایت فرما اور بالکل درست اور سیدھا فرما۔] اور ہدایت سے راستے کی درستی اور "سَدِّد" سے تیر کی راستی کا تصور کرو۔

تشریح: اللہم اھدنی و سددنی : خلاصہ اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: کہ تم یہ دعا مانگو کہ ”اے اللہ! مجھ کو ہدایت دے، اور سیدھا کر دے، اور آگے چل کر فرمایا: کہ ہدایت سے مراد اپنے ذہن کے اندر ہدایت طریق کا تصور کیا کرو، اور ”وسد دنی“ کہتے وقت اپنے دل میں یہ تصور کیا کرو کہ اتنا سدا میرے اندر ہو جائے جتنا تیر کے اندر ہوتا ہے۔

حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: کہ اس حدیث شریف کے اندر دلیل ہے کہ مرید کو اپنے شیخ کا تصور جائز ہے، لیکن عقائد کے فساد اور زمانے کی خرابی کی وجہ سے اس سے منع کر دیا گیا۔

نومسلم کی دعا

{۲۳۷۲} وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۵/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل النہیل الخ، حدیث نمبر: ۲۶۹۷۔

حل لغات: الصلاة: نماز، جمع: صلوات: عافنی، عاف (ن) عفواً، درگزر کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرنا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کی تعلیم فرماتے، پھر اس کو حکم دیتے کہ ان کلمات سے دعا کرنا ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي“ [اے اللہ! میری مغفرت فرما، اور مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو ہدایت فرما اور مجھ کو عافیت عطا فرما اور مجھ کو رزق عطا فرما۔]

تشریح: نومسلم کو اس حدیث شریف میں مذکور دعا پڑھنی چاہئے۔

الصلاة: مراد یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارکان و شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا؛ تاکہ وہ نماز پڑھنے لگے۔

اغفر لی: یعنی میرے گناہوں کو مٹا دے۔
 وارحمنی: یعنی میرے عیوب کی پردہ پوشی کر۔
 واهدنی: یعنی مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔
 وعافنی: یعنی مجھے خطاؤں اور بلاؤں سے محفوظ رکھ۔
 وارزقنی: یعنی تو مجھے رزق حلال دے۔

دونوں جہاں کی حسنات کی دعا

{۲۳۷۳} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ
 دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ متفق علیہ۔

حوالہ: بخاری شریف: ۹۴۵/۲، کتاب الدعوات، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٰتِنَا فِي

الدُّنْيَا حَسَنَةً، حدیث نمبر: ۶۱۴۲۔ مسلم شریف: ۲/۳۴۴، کتاب الذکر والدعاء باب فی فضل الدعاء اللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، حدیث نمبر: ۲۶۹۰۔

حل لغات: الدنیا: موجودہ زندگی، جمع: دنی، حسنة: نیکی، جمع: حسنات، عذاب: سزا، جمع: اعذبة۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے "اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔" [اے اللہ! ہمیں دنیا میں نیکی و بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی نیکی و بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔]

تشریح: آدمی کو یہ دعا برابر کرنی چاہئے؛ اس لئے کہ دین و دنیا کی بھلائی اس میں جمع ہے۔

کاف اکثر دعاء النبی الخ: حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا اس لئے فرماتے تھے کہ یہ جامع بھی ہے، اور اس میں دین و دنیا کے تمام مقاصد آ جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

الدنیا: موت سے پہلے والی زندگی مراد ہے۔

حسنة: مراد ہر طرح کی بھلائی ہے۔

فی الآخرة: موت کے بعد والی زندگی مراد ہے۔

وقنا عذاب النار: یعنی اے اللہ! تو مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا۔ طالب صادق اگر حضور اور مناجات کے وقت غلوت میں بیٹھ کر باطن کی صفائی کے ساتھ دنیا و آخرت کے حسنت کے ہر ہر گوشہ کا تصور کر کے یہ دعا پڑھے تو وہ دیکھے گا کہ کیا کچھ ذوق و جمعیت، سکون و اطمینان اور نورانیت و سعادت حاصل ہوتی ہے۔

﴿الفصل الثانی﴾

ایک جامع دعا

{۲۳۷۴} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو يَقُولُ: رَبِّ اَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مَطْوَعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوْهَا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ

تَوْبَتِي وَاعْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ
قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي۔ رواه الترمذی وابوداؤد وابن ماجہ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۵/۲، ابواب الدعوات، باب فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حدیث نمبر: ۳۵۵۱۔ ابوداؤد شریف: ۲۱۲/۱، کتاب الصلوۃ، ابواب الوتر، باب ما یقول اذا سلم، حدیث نمبر: ۱۵۱۰۔
ابن ماجہ شریف: ۲۷۱، کتاب الدعاء، باب دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر: ۳۸۳۲۔

حل لغات: یدعو: دعا (ن) دعوت، بلانا، اعنی: اعان (افعال) مدد کرنا، بغی: بغی (ض)
بغیاً، ظلم کرنا، مطوعاً: فرمانبرداری، عاغ (ن) طوعاً، فرمانبرداری ہونا، مخبتاً: عاجزی کرنے والا، خبت:
(ض) خبتاً، عاجزی کرنا، اوہاماً، بہت آئیں بھرنے والا، آہ (ن) اوہاماً، آہ کرنا، حوبتی: حاب (ن)
حوبا، گناہ کرنا، سخیمة: کینہ، جمع: سخائم۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا مانگتے تھے:

”رَبِّ اَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْنِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي
وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ
مُطَوَّعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوْاهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاعْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي
وَتَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي“

[پروردگار! میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، میری نصرت
فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ فرما، میرے لئے تدبیر فرما، میرے خلاف
تدبیر نہ فرما، اور مجھے ہدایت فرما اور میرے لئے ہدایت آسان فرما، اور مجھ پر زیادہ کرے
اس کے خلاف میری مدد فرما۔ پروردگار! مجھے اپنا شکر گزار بنا، اپنا ذکر کرنے والا بنا،
اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنا فرمانبرداری بنا، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا، اپنی
طرف گڑگانے والا بنا، اپنی طرف آہ وزاری کرنے والا بنا، اور اپنی طرف رجوع کرنے
والا بنا، میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو دے، اور میری دعا قبول فرما لے،

میری حجت اور میری دلیل مضبوط فرما، میری زبان کو سیدھا رکھ، میرے دل کو ہدایت فرما، اور میرے دل کے کینہ اور میل پچھل کو دور فرما۔ [

تشریح: انتہائی جامع دعا ہے، ہر مومن بندہ کو اس کا اہتمام کرنا چاہئے۔

عافیت کی اہمیت

{۲۳۷۵} وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ ثَمَّ بَكَى فَقَالَ سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ۔
رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ہذا حدیث غریب اسناداً۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۶/۲، ابواب الدعوات، احادیث شنی من ابواب الدعوات، حدیث نمبر: ۳۵۵۸۔

ابن ماجہ شریف: ۲۷۳، کتاب الدعوات، باب الدعاء بالعفو الخ، حدیث نمبر: ۳۸۴۹۔

حل لغات: المنبر: بلند جگہ، جمع: منابر: لم يعط: عطا (ن) عطاوا، لینا، اعطی (افعال) دینا۔

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا: تم لوگ اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت طلب کرو؛ اسلئے کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔

تشریح: بعد الیقین: یقین سے مراد ایمان اور بصیرت فی الدین ہے۔

العافیۃ: مراد ہر طرح کے مصائب و آلام سے حفاظت اور عافیت ہے۔ "قال الطیبی: وہی السلامة من الآفات فيندر ج فيها العفو" (مرقاۃ: ۱۵۳/۳، طیبی: ۲۲۶/۵)

فائدہ: حدیث پاک سے عافیت کی اہمیت معلوم ہوگئی، اس لئے دین و دنیا کے ہر طرح کے کام عافیت سے ہی وابستہ ہیں، عافیت اگر نہ ہو تو انسان دین کا کام کر سکتا

ہے، نہ دنیا کا، اس لئے عافیت کی دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہئے۔

افضل ترین دعا

{۲۳۷۶} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَقَالَ: لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ۔ رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی: هذا حديث حسنٌ غريبٌ إسناده۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۱/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی عقد التسبیح بالید،

حدیث نمبر: ۳۵۱۲۔ ابن ماجہ شریف: ۲۷۳، کتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو الخ، حدیث نمبر: ۳۸۴۸۔

حل لغات: الدعاء: دعا، جمع: ادعیه: العافیۃ: عفا (ن) عفواً، درگزر کرنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر عرض کیا: یا رسول اللہ! ﷺ کونسی دعا افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں عافیت اور معافات کی دعا مانگ، پھر اس نے دوسرے دن آکر عرض کیا: یا رسول اللہ! ﷺ کونسی دعا افضل ہے؟ تو آپ ﷺ نے اسی طرح فرمایا: پھر اس نے تیسرے دن آکر یہی عرض کیا: آپ ﷺ نے اس سے اسی طرح فرمایا: نیز آپ ﷺ نے فرمایا: جب تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت و معافات دے دی گئی تو تو کامیاب ہو گیا۔

تشریح: العافیۃ: حقوق اللہ میں جو کوتاہیاں ہو جایا کرتی ہیں ان سے حفاظت مراد ہے۔
والمعافاة: مراد وہ کوتاہیاں ہیں جو حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہو جایا کرتی

میں ان سے حفاظت مراد ہے۔ ”المراد من العافیة المسامحة فی حق الله ومن المعافاة المسامحة فی حق العباد“ (مرقاۃ: ۱۵۳/۳)

فائدہ: اس سے عافیت و معافات کی اہمیت معلوم ہو کر اس دعا کا افضل ترین دعا ہونا ثابت ہو گیا، پس اس دعا کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہئے۔

حب الہی کی دعا

{۲۳۷۷} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَاةِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۷/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی عقد النسیح بالید، حدیث نمبر: ۳۴۹۱۔

حل لغات: ینفعنی: نفع (ن) نفعاً، فائدہ پہنچانا، زویت: زوی (ض) زویاً، جدا کرنا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن یزید الخطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعا میں یہ پڑھا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أَحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ“

[اے اللہ! مجھ کو اپنی محبت عطا فرما، اور جس شخص کی محبت تیرے نزدیک مجھ کو نفع پہنچائے اس کی محبت عطا فرما، اے اللہ! میری محبوب چیزیں جو تو نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں ان کو اپنی محبوب چیزوں میں میرے لئے قوت کا ذریعہ بنادے، اے اللہ! میری محبوب چیزیں جو تو نے مجھ سے دور فرما دیں ان کو میرے لئے اپنی محبوب چیزوں میں فراغت کا ذریعہ بنادے۔]

تشریح: اللہم ارزقنی حبک: مراد یہ ہے کہ اے اللہ! تو مجھے اپنی محبت سے نواز اور اس میں مجھے مشقت و پریشانی نہ اٹھانی پڑھے۔

و حب من ینفعنی: یعنی اے اللہ! تو اپنی محبت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی محبت سے بھی نواز جن کی محبت میرے لئے مفید ہو۔

اللہم مارزقنی مما احب الخ: مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! تو نے مجھے جو کچھ دھن دولت، عہدہ اور اولاد دئے ان کو میرے لئے اپنے محبوب اعمال وغیرہ کرنے میں قوت کا ذریعہ بنادے۔

اللہم مارزقنی مما احب الخ: مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! مال و دولت میں سے تو نے مجھے جو کچھ نہیں دیا ہے، ان کو میرے لئے اپنی عبادت میں مشغولیت کا ذریعہ بنا؛ تاکہ مجھے قناعت و توکل کی دولت حاصل رہے۔ اور زیادہ تیری محبت والے اعمال وغیرہ کرنے میں مشغول رہوں۔

اور حاصل دعا کے آخری دونوں جملوں کا یہ ہے کہ اگر تو مجھے دنیا کی نعمتیں عطا کرے تو پھر ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا کہ میرا شمار اغنیاء کے زمرہ میں ہو، اور اگر مجھے وہ نعمتیں حاصل نہ ہوں تو میرے دل کو فارغ رکھ بائیں طور کہ میں ان سے بے پروا ہو جاؤں، مسیرا دل ان میں نہ لگا رہے میں پورے اطمینان کے ساتھ تیری عبادت میں مشغول رہوں اور جزع و فزع، شکوہ شکایت نہ کروں تاکہ مسیرا شمار صبر کرنے والے فقراء میں ہو۔ اور ہر حالت میں میں تیری محبت والے اعمال میں مشغول رہ کر تیری محبت میں ترقی کرتا رہوں۔

ایک عمدہ دعا

{۲۳۷۸} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَلَّمَا
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو

يَهْوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ: اَللّٰهُمَّ اَقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ
مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا
أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا
عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا
وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا۔ (رواه الترمذی)
وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۸/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی عقد التسیح بالید، حدیث نمبر: ۲۵۰۲۔

کل لغات: مجلس: بیٹھنے کی جگہ، جمع: مجالس، تحول: حال (ن) حولاً، درمیان میں
شریک ہونا، معاصیک: جمع: ہے معصیہ کی بمعنی گناہ، ثارنا: ثار (ن) ثوراً، جوش میں آنا۔
ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے:

”اَللّٰهُمَّ اَقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ
مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا
وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا
عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا
وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا۔“

[اے اللہ! ہم کو اپنا اتنا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری معاصی کے درمیان
حائل ہو جائے اور ہم کو اپنی طاعت کی توفیق عطا فرما، جو ہم کو تیری جنت تک پہنچا دے اور
اتنا یقین عطا فرما جو ہم پر دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے اور ہم کو جب تک ہماری
زندگی ہے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہماری قوتوں سے نفع پہنچا۔ اور اس کو ہمارا وارث

بنا اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے ہمارا بدلہ لے لے۔ اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں ہماری مصیبت کو خال نہ ہونے دے، اور دنیا کو ہمارا اہم مقصد نہ بنا، اور نہ ہمارے علم کا مبلغ بنا اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کھائیں۔]

تشریح: حتیٰ يدعو بهؤلاء الدعوات: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مجلس سے اٹھتے ہوئے اس حدیث شریف میں مذکور دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ جو انتہائی جامع دعا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ہر مومن بندہ اپنی ہر مجلس سے اٹھتے وقت اس دعا کا اہتمام کرے۔

علم و عمل کی دعا

{۲۳۷۹} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ۔ (رواه الترمذی وابن ماجہ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۲۰۰، ابواب الدعوات، باب: ۱۲۱، حدیث نمبر: ۳۵۹۹۔

ابن ماجہ شریف: ۲۷۲، کتاب الدعاء، باب دعاء رسول، حدیث نمبر: ۳۸۳۳۔

کل لغات: انفعنی: نفع، نفعاً (ف) فائدہ پہنچانا، علماً: دانائی، جمع: علوم، النار: آگ، جمع: نیران۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اللَّهُمَّ أَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ“

[اے اللہ! تو نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے اسے میرے لئے نفع بخش بنا اور مجھے وہ چیز سکھلا جو مجھے نفع دے اور میرے علم میں زیادتی کر ہر حال میں اللہ ہی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دوزخیوں کی سی حالت سے۔]

تشریح: اللھم انفعنی بما علمتني : مراد علم نافع ہے؛ یعنی ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جن سے دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوں۔

وزدنی علما: اور میرے علم کو زیادہ فرما اور علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
الحمد لله على كل حال: یہ نفس کی ملامت ہے؛ اس لئے کہ بعض دفعہ حالات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ نفس مطمئن نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس کے خلاف اقدام ہے۔

واعوذ بالله من حال اهل النار: مراد یہ ہے کہ دنیا میں کفار، مشرکین اور فاسق و فجار کے حال سے پناہ مانگی جائے اور آخرت میں عذاب سے۔ "من الکفر والفسق فی الدنیا والعذاب والعقاب فی العقبی" (مرقاۃ: ۱۵۶/۳)

نعمت و عورت کی دعا

{۲۳۸۰} وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سَمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيَّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَّنَا سَاعَةً فَسَرَّيْنَا عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَقْصُصْنَا وَآكِرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا، ثُمَّ قَالَ: أَنْزَلَ عَلَيَّ عَشْرَ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ - رواه احمد والترمذی

حوالہ: مسند امام احمد: ۱/۳۵، حدیث نمبر: ۲۲۳۔ ترمذی شریف: ۲/۱۵۰، ابواب التفسیر،

باب ومن سورة المؤمن، حدیث نمبر: ۳۱۷۳۔

حل لغات: الوحی: پیغام، وحی (ض) وحیاً، اشارہ کرنا، دوی: دوی (ض) دویاً، گنگناہٹ سنائی دینا، نحل: جمع: ہے نحلہ، کی بمعنی شہد کی مکھی، فسری: سری (ض) سری، زائل ہونا، آیات: جمع: ہے آیۃ، کی بمعنی نشانی۔

ترجمہ: امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو ان کے چہرے کے پاس مکھیوں کے بھنبھناتے کی سی آواز سنائی دیتی تھی، چنانچہ ایک دن آپ ﷺ پر وحی نازل ہوئی تو ہم تھوڑی دیر ٹھہر گئے، جب ان سے وہ کیفیت ختم ہوگئی تو آپ ﷺ نے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھی "اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَآكِرِمْنَا وَلَا يُهِنَّا وَاعْظِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَابْتَئِنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا" [اے اللہ! ہم کو زیادہ فرما، کم مت فرما، اور ہمارا اکرام فرما اور ہم کو ذلیل مت فرما اور ہم کو عطا فرما اور ہم کو محروم نہ فرما اور ہم کو ترجیح عطا فرما، اور ہمارے مقابلہ میں کسی کو ترجیح نہ دینا، اور ہم کو راضی فرما اور تو ہم سے راضی ہو جا۔]

پھر فرمایا: مجھ پر دس آیتیں نازل ہوئیں میں جو شخص ان پر عمل کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، پھر آپ نے تلاوت فرمائی "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ" اور آپ نے آخر تک دس آیتیں پڑھیں۔

تشریح: سمع عند وجهہ دوی کدوی الذحل: مراد حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کی آواز ہے، اور وہ آواز اس انداز کی ہوتی تھی کہ کسی دوسرے آدمی کو وہ آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی، اسی آواز کو راویوں نے مکھی کی بھنبھناہٹ سے تعبیر کر دیا ہے۔ "وهذا الصوت هو صوت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام یبلغ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الوحی ولا یفہم الحاضرون من صوتہ شیئاً: (مرقاۃ: ۱۵۶/۳)

فانزل علیہ فمکثنا ساعۃ الخ: یعنی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے، اسی دوران وحی نازل ہونے لگی تو یہ وہیں ٹھہر گئے کہ دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا وحی آئی؟

فسریٰ عنہ فاستقبل القبلة و رفع یدیه الخ: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے آثار نازل ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر دعا فرمائی۔
اللہم زدنا: مراد بھلائیوں کی زیادتی ہے۔

ولا تنقصنا: مراد یہ ہے کہ جو بھلائیاں ملی ہیں وہ کم نہ ہو جائیں۔

واکرمنا ولا تلہنا: یعنی اے اللہ! تو ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ فرما۔

ثم قال انزل علی عشر آیات: یعنی دعا کرنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ ابھی ابھی جو تم لوگوں نے نزول وحی کے آثار دیکھے یہ ایک حقیقت ہے، مجھ پر ابھی ابھی دس آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو ان آیتوں پر عمل کرے گا وہ نیک بخت لوگوں کے ساتھ جنت میں رہے گا۔
ثم قرأ قد افلح المؤمنون حتی ختم عشر آیات: یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دسوں آیتوں کی تلاوت کر کے حاضرین کو بتایا اور وہ دس آیتیں یہ ہیں:

”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ (مرقاۃ: ۱۵۷/۳)

[ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی (اور سب سے) حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آچکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کر نیوالے ہیں۔ یہ ہیں وہ وارث۔ جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔]

﴿الفصل الثالث﴾

بینائی کے لئے دعا

{۲۳۸۱} وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
 إِنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اذْعُ
 اللَّهُ أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ
 فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ فَادْعُهُ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ
 وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَاتَّوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ
 نَبِیِّ الرَّحْمَةِ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَى رَبِّیْ لِيُقْضَى لِيْ فِیْ حَاجَتِیْ هَذِهِ اَللّٰهُمَّ
 فَشَفِّعْنِیْ - رواه الترمذی - وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۸/۲، ابواب الدعوات، باب فی دعاء النبی و تعوذہ فی دبر کل صلوة،

حدیث نمبر: ۵۷۸۔

حل لغات: ضریر: اندھا، جمع: اضرائی، البصر: آنکھ، جمع: بصائر۔

ترجمہ: حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا: کہ اللہ تعالیٰ سے میری شفا کی دعا فرمائیں، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم چپا ہو تو میں تمہارے لئے دعا کر دوں اور اگر چپا ہو تو اسی حالت پر صبر کرو اور یہ تمہارے لئے بہتر ہے، انہوں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بہت اچھا وضو کرنے کا حکم اور اس دعا کے لئے فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَاتَّوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ اِنِّیْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَى رَبِّیْ

لِيَقْضِيَ لِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ۔“

[اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف تیرے نبی رحمت محمد ﷺ کے وسیلے سے اور میں رجوع ہوتا ہوں، اے نبی آپ ﷺ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف تاکہ وہ میری حاجت پوری کر دے، اے اللہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔]

تشریح: پہلے غائب کے صیغے سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا، پھر بصیغہ خطاب توسل اختیار کیا گیا، اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کے اختیار دے دینے کی وجہ سے افضل (صبر) کے مقابلے میں مفضول کو ترجیح دی ہے، یا اپنی تکلیف کی زیادتی کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ بینا ہو کر زیادہ اعمال خیر میں کوشش کر سکیں گے۔

اس حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کہ صبر آپ کے لئے بہتر ہے، اس میں ایک تو قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

”عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ“ (سورۃ بقرہ: ۲۱۷)

[اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔] (آسان ترجمہ)

دوسرے یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دونوں آنکھوں میں بستلا کرتا ہوں ”یعنی نابینا کرتا ہوں“ اور وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اسے جنت عطا کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ جنت کا حاصل ہونا اس کے لئے خیر ہے۔

مسئلہ توسل

حدیث مذکور میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے توسل کے ساتھ دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ توسل کی ابتداء دو قسمیں ہیں:

(۱).....توسل بالذات۔ (۲).....توسل بصالح الاعمال۔

توسل بصالح الاعمال باتفاق امت جائز ہے، اور دلیل جواز صحیحین کی وہ روایت ہے، جس میں تین آدمی ایک غار میں چلے گئے تھے اور بارش کی وجہ سے ایک چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا تھا، تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قبول ہو گئی اور چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ صحیح و سالم باہر نکل آئے۔ (بخاری شریف: ۸۸۳/۲، کتاب الادب، باب اجابة دعاء من بر والدیه۔ و مسلم شریف: ۳۵۳/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب قصة اصحاب الغار الثلاثة)

چونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی یہ دعا بغیر نیک کے نقل فرمائی ہے یہ اس کے جواز کی دلیل ہے، امام نووی علیہ الرحمہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں:

”استدل اصحابنا بهذا على انه يستحب للانسان ان يدعو في حال كربه وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله ويتوسل الى الله تعالى به لان هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم وذكره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في معرض الثناء عليهم وجميل فضائلهم“ (شرح النووی علی صحیح مسلم: ۳۵۳/۲، باب قصة اصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الاعمال)

[اس حدیث شریف سے ہمارے اصحاب نے یہ استدلال کیا ہے کہ آدمی کے لئے مستحب ہے کہ وہ پریشانی کے وقت اور استسقاء وغیرہ کی دعاء میں اپنے نیک عمل کی برکت اور اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ ان تینوں نے ایسا ہی کیا تھا، سو ان کی دعا قبول ہو گئی، اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ان کی تعریف اور ان کے اچھے اعمال کے سلسلہ میں کیا ہے۔]

توسل بالذات جمہور علماء امت کے نزدیک جائز ہے، البتہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین نے اس کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے اس مسئلہ پر ایک مستقل کتاب

”القاعدة الجلیلة فی التوسل والوسيلة“ کے نام سے تصنیف کی ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی دیگر کئی کتابوں میں مثلاً ”فتاویٰ منہاج السنة“ اور ”زیارة القبور“ وغیرہ میں اجمالاً و تفصیلاً اس مسئلہ پر بحث کی ہے۔

لیکن توسل کا انکار حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی عالم نے نہیں کیا، بلکہ حافظ صاحب ہی اس مسئلہ کے پہلے منکر ہیں، چنانچہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ ان کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”وحسبك أن انکار ابن تیمیة للإستغاثة والتوسل قول لم یقله عالم قبله وصار به بین أهل الاسلام مثلة“ (شفاء السقام للعلامة السبکی: ۱۲۰) [تیرے تعجب کے لئے بات کافی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا طفیل اور توسل سے انکار کا قول ایسا ہے کہ ان سے پہلے کسی عالم نے ایسا نہیں کیا، اور اسی وجہ سے وہ اہل اسلام میں بدنام ہو گئے ہیں۔]

اسی طرح علامہ ابن عابدین الشامی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”وقال السبکی یحسن التوسل بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی ربہ ولم ینکرہ أحد من السلف والخلف الا ابن تیمیة فأبتدع ما لم یقل عالم قبله“ (رد المحتار علی الدر المختار: ۶/۳۹۷)

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے سفر اور توسل کا رد کیا تو ان کی تردید میں علامہ عبد الکاظم السبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شفاء السقام“ کے نام سے کتاب تالیف فرمائی اور ”شفاء السقام“ کا رد حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حافظ ابن الہادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف ”الصارم المنکی“ سے کیا، پھر اس کے رد میں علامہ بن علان رحمۃ اللہ علیہ نے ”المبرد المنکی“ تصنیف فرمائی۔

بعض لوگوں نے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”شفاء السقام“ کو تعصب کا نتیجہ قرار دیا ہے، لیکن ان کی رائے بالکل غلط ہے، چنانچہ مولانا عبدالحی کھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”ولیس ردة تعصباً بل هو مصیب فیما رد به شہد به الجلة“ [سبکی کا رد کرنا تعصب پر

محمول نہیں بلکہ وہ اس رد میں درست رائے کے حامل ہیں، جلیل القدر حضرات نے اس کی شہادت دی

ہے۔] (التعلیقات السنیة: ۱۹۶)

جمہور علماء امت کے نزدیک توسل خواہ احياء سے ہو یا اموات سے، ذوات سے ہو یا اعمال سے، اپنے اعمال سے ہو یا غیر کے اعمال سے، بہر حال اس کی حقیقت اور ان سب صورتوں کا مرجع توسل برحمتہ اللہ تعالیٰ ہے، چنانچہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ توسل کی حقیقت کے بارے میں فرماتے ہیں:

کسی شخص کو جو جاہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس جاہ کے بقدر اس پر رحمت متوجہ ہوتی ہے، توسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ! جتنی رحمت اس پر متوجہ ہے اور جتنا قسرب اس کا آپ کے نزدیک ہے اس کی برکت سے مجھ کو فلاں چیز عطا فرما۔ کیونکہ اس شخص سے تعلق ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کا توسل آیا ہے، حدیث شریف میں اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ اس عمل کی جو قدر حق تعالیٰ کے نزدیک ہے اور ہم نے وہ عمل کیا ہے اے اللہ! برکت اس عمل کے ہم پر رحمت ہو۔

اور حاصل توسل فی الدعاء کا بھی یہی ہے کہ اے اللہ! فلاں بندہ آپ کا مورد رحمت ہے اور مورد رحمت سے محبت اور اعتقاد رکھنا بھی موجب جلب رحمت ہے اور ہم اس سے محبت اور اعتقاد رکھتے ہیں، پس ہم پر رحمت فرما۔ (نشر الطیب: ۳۴۸)

اور چونکہ توسل بالرحمة کے جواز بلکہ ارجحی للقبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لہذا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ العظام اور صلحاء کرام کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شرعاً جائز بلکہ قبولیت دعا کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے مستحسن اور افضل ہے، قرآن اور حدیث کے ارشادات و تصریحات سے اس قسم کا توسل بلاشبہ ثابت ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے: "وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔" (سورہ بقرہ: ۸۹) [اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر۔]

”یستفتحون“ استفتاح سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں مدد طلب کرنا۔

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح القدیر (۱/۹۵) میں لکھتے ہیں: "الاستفتاح الاستنصار"
 علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ (روح المعانی: ۳۲۰/۱ میں) فرماتے ہیں: "نزلت فی بنی قریظہ
 والنضیر کانوا یستفتحون علی الأوس والخزرج برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 قبل مبعثہ قالہ ابن عباس وقتادۃ" [یعنی اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس اور
 حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل کتاب میں
 بنو قریظہ اور بنو نضیر اپنے مخالف فریق قبائل اوس اور خزرج پر فتح طلب کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے:

"اللہم إنا نسئلك بحق نبيك الذي وعدتنا أن تبعثه في آخر الزمان أن تنصرنا
 اليوم على عدونا فينصرون" (حوالہ بالا) یعنی اے اللہ! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس
 آخر الزماں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اور وسیلہ سے جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا
 ہے کہ آج کے دن ہمارے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ پس ان کی مدد کی جاتی یعنی ان کی دعا قبول
 ہوتی اور وہ غالب آجاتے۔]

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے فوائد میں تحریر
 فرماتے ہیں: قرآن کریم کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا
 سے دعا مانگتے کہ ہم کو نبی آخر الزماں اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی ان کے طفیل کافروں پر
 غلبہ عطا فرما۔ (تفسیر عثمانی: ۷، سورہ بقرہ)

تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہ ہوئے تھے اس وقت بھی اہل
 کتاب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کر کے فتح یاب ہوتے تھے حق تعالیٰ شانہ نے اس
 واقعہ کو بیان کر کے قرآن مجید میں اس قسم کے توسل کی کہیں تردید نہیں فرمائی۔ احادیث شریف میں سے
 حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی زیر بحث روایت سے صراحتاً توسل ثابت ہوتا ہے، اس میں اس
 بات کا ذکر ہے کہ ایک نابینا آدمی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کی

درخواست کی، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو چاہے تو اس دعا کو ملتوی رکھوں اور یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو دعا کر دوں، اس نے عرض کیا کہ دعا ہی کر دیجئے، آنحضرت ﷺ نے اس کو حکم فرمایا: کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا کرے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي لِيَقْضِيَ لِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ اللَّهُمَّ فَشَقِّعْهُ فِيَّ"۔ ابن ماجہ کی روایت میں وضو کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔

اس حدیث شریف سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ کسی مقبول شخصیت سے اپنی کسی حاجت کے لئے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، جیسا کہ نابینا نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی عافیت کے لئے دعا کی درخواست کی تھی، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر کبیر نہیں فرمائی۔

دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی مقبول شخصیت کے توسل سے دعا کرنا جائز ہے، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے توسل سے دعا کرنے کا حکم فرمایا تھا، اسی طرح حضرت مصعب بن سعد عن امیہ کی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا دَعْوَتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ" (نسائی شریف: ۶۴/۲، کتاب الجہاد، الاستصار بالضعیف) [اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتے ہیں اس کے کمزور بندوں اور ان کی دعاؤں اور اخلاص کے طفیل۔]

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی ذات اور اعمال و اخلاص کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے، بلکہ قبولیت دعا کے لئے اکابرین امت کا طریقہ ہے، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے برکت حاصل کرتا ہوں ہر روز ان کی قبر پر زیارت کے لئے حاضر ہوتا ہوں، اور اس کے قریب اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کی دعا کرتا ہوں، اس کے بعد جلد میری مراد پوری ہو جاتی ہے۔

اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بے نظیر کتاب حُبِّ اللہ البالغہ (۶/۲) میں رقمطراز ہیں: "ومن أدب الدعاء تقديم الثناء على الله والتوسل بنبي الله يستجاب" [اور

دعا کا منتخب طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ کو مقدم کیا جائے تاکہ دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہو۔]

اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رشیدیہ میں فرماتے ہیں: ”استغاثہ“ و ”توسل“ کے تین معنی ہیں:

(۱)..... ایک یہ کہ حق تعالیٰ شانہ سے دعا کرے کہ بحرمت فلاں میرا کام کر دے، یہ باتفاق جائز ہے، خواہ عند القبر ہو خواہ دوسری جگہ اس میں کسی کو کلام نہیں۔

(۲)..... دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے (اللہ تعالیٰ کے نام کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں) تم میرا فلاں کام کر دو یہ شرک ہے خواہ قبر کے پاس کہے خواہ دور کہے۔

(۳)..... تیسرے یہ کہ قبر کے پاس جا کر کہے اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دیں:

اس میں علماء کا اختلاف ہے، مجوزین سماع موتی اس کے جواز کے قائل ہیں اور مانعین سماع موتی منع کرتے ہیں، ہوا اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے، مگر انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں اسی واسطے ان کو متثنیٰ کیا ہے۔“ (فتاویٰ رشیدیہ: ۱/۹۳)

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث شریف ”اللھم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون“ (بخاری شریف: ۱۳/۱۰۱، ابواب الاستسقاء، باب سوال الناس الامام الاستسقاء)

[اے اللہ! ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ سے آپ کے حضور میں توسل کیا کرتے تھے، اور آپ ہم کو بارش عطا فرماتے تھے، اور اب اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعہ سے آپ کے حضور میں توسل کرتے ہیں، سو ہم کو بارش عنایت کیجئے، تو بارش ہو جاتی تھی۔] کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ توسل آنحضرت کی زندگی میں یوں تھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائی التجا کرتے تھے، اور وہ حضرات بھی دعا کرتے تو اس طریقہ سے وہ آنحضرت ﷺ

کی شفاعت اور دعا کا وسیلہ چاہتے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ توسل احواء کے ساتھ مختص ہے، اور وہ بھی توسل بالذات نہیں بلکہ توسل بالعمل والدعاء ہے۔

چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اس کے ساتھ ایمان اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے فیض سے بھی مالا مال تھے، اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دعا کے لئے آگے کیا۔

درحقیقت یہ تاویل بار دہے، اس لئے کہ جس وجہ سے توسل کیا جاتا ہے وہ وجہ ان تمام حالات اور مقامات میں پائی جاتی ہے، بلکہ زندہ کی نسبت مردہ میں زیادہ کمال کے ساتھ وہ وجہ موجود ہے، کیونکہ زندہ انسان تغیر احوال سے مامون نہیں، اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی کی اقتداء کرنا چاہو تو میت کی اقتداء کرو، اس لئے کہ زندہ فتنہ سے محفوظ نہیں ہوتا۔

البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے توسل کرنے کا مقصد اہل توسل اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کی دو صورتیں ہیں:

ایک یہ کہ بلا واسطہ توسل کیا جائے۔

دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت حسیہ یا قربت معنویہ سے تعلق رکھنے والے کے واسطے سے توسل کیا جائے۔

چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں: ”اس حدیث شریف سے غیر نبی کے ساتھ بھی توسل جائز نکلا، جب اس کو نبی سے کوئی تعلق ہو، قربت حسیہ یا قربت معنویہ کا توسل بالنبی کی ایک صورت یہ بھی نکلی اور اہل فہم نے کہا ہے کہ اس پر متنبہ کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے توسل کیا، نہ اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفات کے بعد توسل جائز نہ تھا جب کہ دوسری روایت سے اس کا جواز ثابت ہے۔ (نشر الطیب: ۲۵۰)

اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث مذکور کی شرح میں حافظ ابن حجر، علامہ عینی

اور قاضی شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ رقمطراز ہیں: ”وَيَسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتِحْبَابَ الْاسْتِشْفَاعِ بِأَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَأَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ“ [حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل خیر وصلاح اور خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے حضرات کو بطور توسل پیش کرنا مستحب ہے۔]

(نیل الاوطار للشوکانی: ۹/۴، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، وعمدة القاری: ۳۳/۷، باب مذکور)

چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور تعلق ہی کی وجہ سے قبول ہوئی، علامہ سبکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ”فهذه دعوة مستجابة ببركة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم“ (طبقات الشافعية الكبرى: ۷۰/۲، ومنها على يد العباس عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) اگر یوں کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ”وَاِنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بَعْدَ نَبِينَا فَاسْقِنَا“ کہ زندہ اور مردہ دونوں سے توسل کے جواز کی طرف اشارہ کیا، زندہ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ توسل کر رہے ہیں، اس سے زندہ کے توسل کی طرف اشارہ ہے، اور عمر کی نبی کی طرف اضافت کر کے اللہ پاک کی رحمت کو نبی کے ذریعہ متوجہ کرنا چاہا ہے (جو وفات پا چکے ہیں) اور اس میں کیا شک ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کا توسل نبی سے نسبت ہی کی وجہ سے تو ہے، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم (وفات یافتہ) اور عباس رضی اللہ عنہ (زندہ) دونوں کا توسل ثابت ہو گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ توسل بالذات اور توسل بصالح الاعمال میں نزاع، نزاع لفظی ہے، کیونکہ جو حضرات توسل بالذات کے قائل ہیں ان کی مسراد یہ ہرگز نہیں کہ مثلاً حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو العیاذ باللہ تعالیٰ وصف نبوت اور رسالت اور ان دینی خدمات سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سرانجام دی ہیں الگ کر کے توسل کیا جائے، یا معاذ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی شرط سے صرف نظر کر لی جائے، یہ کسی کے وہم میں بھی نہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیگر اولیاء اور مقبول بندوں کو ان کے اوصاف حسنہ

سے جدا کر کے محض ان کی ذات ہی کو ملحوظ رکھا جائے ایسا بھی نہیں، بلکہ جہاں بھی ان حضرات کا توسل ہو گا وہاں ان کے ساتھ محبت اور ان کے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت پیش نظر ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید میں ”هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ“ (سورہ آل عمران: ۳۸) میں حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم علیہا السلام پر رحمت سے توسل اور آپ کی دعا کا قبول ہونا مذکور ہے، ذکر اگرچہ ذات کا ہوتا ہے کیونکہ صالح اعمال آخر کسی ذات ہی سے صادر ہوں گے، از خود تو ان کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن اس ذات اور موصوف کے اعمال اور صفات کو بھی اس میں دخل ہے تو توسل بصلاح الاعمال ذات کے واسطے کے بغیر سمجھ سے باہر ہے، اس لئے ہمارے نزدیک توسل بالذات اور توسل بصلاح الاعمال کا مآل بالآخر ایک ہی ہے۔ صرف اس کی تعبیر اور تشریح کا فرق ہے اور نزاع صرف لفظی ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ چونکہ توسل بصلاح الاعمال کے قائل ہیں تو توسل بالذات کا بھی ان کو اقرار کر لینا چاہئے، کیونکہ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ہم بھی محض ذات کا توسل نہیں کرتے، ان کے ذہن میں جو یہ وہم ہے کہ ذات سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ (معاذ اللہ) اس ذات کا رتبہ اور درجہ خدا تعالیٰ سے بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے، یا اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر اور زور ہے (العیاذ باللہ) تو یہ کسی مسلمان کے وہم میں بھی نہیں آتا۔ (مسئلہ کی مکمل تحقیق کے لئے دیکھئے تسکین الصدور باب التوسل: ۳۹۷ تا ۳۹۹)

چنانچہ امام تقی الدین بکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس وہم اور نظریہ کا اس طرح رد کیا ہے:

”فالتوسل والتشفع التوجه والاستغاثة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين ليس لها معنى في قلوب المسلمين غير ذلك ولا يقصد بها أحد منهم سواها فمن لم ينشرح صدره لذلك فليترك على نفسه“ (شفاء السقام فی زیارة خیر الانام: ۱۲۹)

اس عبارت میں علامہ بکی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس وہم کی تردید کی ہے اور واضح کیا ہے کہ ہر مسلمان کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ جن حضرات کے توسل سے دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے ہیں اور ان کی محبت اور ان سے لگاؤ نزول رحمت الہ کا ذریعہ ہے اور یہ جائز ہے۔

البتہ اگر کسی مردہ یا زندہ سے مافوق الاسباب مرادیں مانگی جائیں، مطلوب مندحق تعالیٰ کے بجائے کوئی اور ہو یہ شرک ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ کے حوالہ سے اس کا شرک ہونا پہلے نقل کیا جا چکا ہے، اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت تھادی رحمۃ اللہ علیہ توسل کے بارے میں اس طرح تفصیل فرماتے ہیں: ”اس مسئلہ میں تفصیل یہ ہے کہ توسل بالمخلوق کی تین تفسیریں ہیں: ایک مخلوق سے دعا کرنا اور اس سے التجا کرنا، جیسا کہ مشرکین کا طریقہ ہے اور یہ بالاجماع حرام ہے اور دوسری تفسیر یہ کہ مخلوق سے دعا کی درخواست کرنا اور یہ میت میں کسی دلیل سے ثابت نہیں، پس یہ صورت زندہ کے ساتھ خاص ہوگی اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اس مقبول مخلوق کی برکت سے اور اس کو جمہور نے جائز رکھا ہے۔ (خیر الفتاویٰ: ۱/۱۹۵)

تنبیہ

فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ توسل کے موقع پر ”بحق فلاں“ کا لفظ استعمال کرنا مکروہ ہے، چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں: ”ویکرہ أن یقول فی دعائہ بحق فلاں أو بحق انبیائک أو رسلک لأنه لاحق للمخلوق علی الخالق“ (الہدایہ: ۴/۲۲۱)

[اور یہ مکروہ ہے کہ کوئی شخص اپنی دعا میں یوں کہے کہ میں بحق فلاں یا بحق انبیاء یا بحق رسل تجھ سے دعا کرتا ہوں کیونکہ مخلوق کا خالق پر بطور وجوب کے ”کوئی حق نہیں ہے۔“]

اسی طرح فتاویٰ سراجیہ میں ہے: ”یکرہ ان یقول فی دعائہ بحق فلاں أو بحق رسلک و انبیائک الخ“ (تسکین الصدور: ۴۲۰، بحوالہ فتاویٰ سراجیہ: ۷۲)

ان عبارات سے بعض اوقات مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ احناف توسل کے قائل نہیں، حالانکہ یہاں لفظ حق سے روکا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی صرف یہ ہے کہ معتزلہ اور شیعہ کے نزدیک پروردگار پر واجب اور ضروری ہے کہ نیکوں پر بندوں کو ثواب دے، اور بدیوں پر عذاب دے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو معاذ اللہ اس کا عدل باقی نہیں رہے گا

اور اس کا جہل وغیرہ لازم آئے گا۔ (العیاذ باللہ)

لیکن اہل السنۃ والجماعت اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کسی کا کوئی حق عائد نہیں، ہاں اپنے ارادہ سے جس حق کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ بجا ہے، اور وہ حق تفضلی ہے الزامی نہیں۔ اس میں نہ تو کلام ہے اور نہ اس سے کسی قسم کا جبر لازم آتا ہے، چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ“ (سورہ یونس: ۱۰۳)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے عقیدے کے بارے میں فرماتے ہیں:

”لا یجب علی اللہ شیء خلافاً للمعتزلة“ [کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، بخلاف معتزلہ کے کہ وہ وجوب کے قائل ہیں۔] (مرقاۃ: ۱/۹۸)

حضرت مولانا لنگوہی قدس سرہ اس بارے میں رقمطراز ہیں:

”بحق فلاں کہنا درست ہے، اور معنی یہ ہیں کہ جو تو نے اپنے احسان سے وعدہ فرمایا ہے اس کے ذریعہ سے مانگتا ہوں، مگر معتزلہ اور شیعہ کے نزدیک حق تعالیٰ پر حق لازم ہے اور وہ بحق فلاں کے یہی معنی مراد رکھتے ہیں، سو اس واسطے معنی موہم اور مشابہ معتزلہ ہو گئے تھے، لہذا فقہاء نے اس لفظ کا بولنا منع کر دیا ہے تو بہتر ہے کہ ایسا لفظ نہ کہے کہ جو انفیسیوں کے ساتھ مشابہ کر دے۔“ (فتاویٰ رشیدیہ: ۱/۶۳)

اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ ان عبارات کا یہ مطلب نہیں کہ توسل مطلقاً ناجائز ہے، بلکہ یہاں صرف لفظ ”حق“ کے استعمال سے روکا گیا ہے۔ (نفحات التتبیح: ۳/۲۸۱)

واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و احکم

آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق علماء دیوبند کی اجماعی مسلکی دستاویز المہجد علی المہجد کا حوالہ پیش کر دیا جائے۔

علماء حرمین شریفین کی طرف سے ارسال کردہ سوالوں میں سے ایک سوال توسل کے متعلق بھی تھا، وہ سوال اور اس کا علماء دیوبند کی طرف سے جواب حسب ذیل ہے۔

السوال الثالث والرابع

(۳) هل للرجل ان يتوسل في دعواته بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفات ام لا؟

(۴) يجوز التوسل عندكم بالسلف الصالحين من الانبياء والصديقين والشهداء اولياء رب العالمين ام لا؟

الجواب

عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل في الدعوات بالانبياء والصالحين من الاولياء والشهداء والصديقين في حياتهم وبعد وفاتهم بان يقول في دعائه اللهم اني اتوسل اليك بفلان ان تجيب دعوتي وتقضى حاجتي الى غير ذلك كما صرح به شيخنا ومولانا الشاه محمد اسحق الدهلوی ثم المهاجر المكي ثم بينه في فتاواه شيخنا ومولانا رشيد احمد الكنگوھی رحمۃ اللہ علیہما وفي هذا الزمان شائعة مستفیضة بایدی الناس وهذه المسئلة مذکورة على صفحه ۹۳، من الجلد الاول منها فليراجع اليها من شاء۔ (اشرف التوضيح: ۲/۲۹۲)

تیسرا اور چوتھا سوال

کیا وفات کے بعد رسول اللہ ﷺ کا توسل لینا دعاؤں میں جائز ہے یا نہیں؟

تمہارے نزدیک سلف صالحین یعنی انبیاء صدیقین اور شہداء و اولیاء اللہ کا توسل بھی جائز ہے یا ناجائز؟

جواب

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء و اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی حیات میں یا بعد وفات بایں طور کہ کہے یا اللہ میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت برآری چاہتا ہوں اسی جیسے اور کلمات کہے چنانچہ اس کی تصریح فرمائی ہے ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد اسحق دہلوی ثم المکی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس کو بیان فرمایا ہے، جو چھپا ہوا آج کل لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اور یہ مسئلہ اس کی پہلی جلد کے صفحہ ۹۳ پر مذکور ہے۔ جس کا جی چاہے دیکھ لے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا

{۲۳۸۲} وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ عَبْدَ الْبَشَرِ - رواه الترمذی - وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۸۷/۲، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی عقد التسیح بالید، حدیث نمبر: ۳۴۹۰۔

حل لغات: العمل: کام، جمع: اعمال، نفس: روح، جمع: نفوس، بشر: آدمی، اسم جنس ہے۔

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: ”کہ داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ

اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ“ [اے اللہ! میں تجھ سے تیری

محبت کا اور تیرے عاشقوں کی محبت کا اور تیری محبت تک پہنچانے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ!

تو اپنی محبت میرے نزدیک میرے نفس اور میرے مال اور میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے

زیادہ محبوب بنادے۔]

راوی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو یہ بھی

فرماتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔

تشریح: وحب من يحبك: علماء و صلحاء، خدام دین اور اللہ تعالیٰ کے عشاق کی محبت مراد ہے۔

و العمل الذی یبلغنی حبک: مراد اعمال صالحہ ہیں۔ اس لئے کہ اعمال صالحہ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچانے والے ہیں۔

اشکال مع جواب

اشکال: اس حدیث شریف کے اندر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق کہ ”کان عبد البشر“ تھے، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔

جواب: یہ ہے کہ ”عبد البشر“ سے مراد فی عصرہ ہے کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ ”عبد البشر“ ہیں۔

فائدہ: حضرت داؤد علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے محبوب و عشاۃ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچانے والے اعمال کی محبت کا سوال کرتے تھے، تو ہم کو کس درجہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہئے؟ اسی کی طرف توجہ دلانے کے لئے اس کو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

ایک کامل دعا

{۲۳۸۳} وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ وَأَوْجَزْتَ الصَّلَاةَ فَقَالَ: أَمَا عَلَيَّ ذَلِكَ لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هَوَّابِيٌّ غَيْرَ أَنَّهُ كَثِيَ عَنْ نَفْسِهِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَهُ الْقَوْمَ، اللَّهُمَّ بَعْلَمِكَ الْغَيْبُ وَقَدَرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا

لِي وَتَوْفَّقْنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي، اَللّٰهُمَّ وَاسْأَلْكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ وَاسْأَلْكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاسْأَلْكَ الْقَصْدَ فِي
الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَاسْأَلْكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَاسْأَلْكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ وَاسْأَلْكَ
الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاسْأَلْكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاسْأَلْكَ لَذَّةَ النَّظَرِ
إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُّضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ
اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدًى مَّهْدِيَّيْنِ۔ (رواه النسائي)

حوالہ: نسائی شریف: ۱/ ۵۶، کتاب الصلوٰۃ باب السہو، باب الدعاء بعد الذکر، حدیث نمبر: ۱۳۰۶۔

حل لغات: او جز: و جز (ض) و جزاً، مختصر کرنا، او جز (افعال) مختصر کرنا، خففت: خف
(ض) خفلاً، ہکا ہونا، خفف (تفعیل) ہکا کرنا، کنی: کنی (ض) کنیہ، چھپانا، الغیب: پوشیدہ چیزیں،
جمع: غیوب، الخلق: مخلوق، جمع: خلایق۔

ترجمہ: حضرت عطاء بن سائب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ
نے ہمیں نماز پڑھائی جس میں انہوں نے اختصار کیا، ان سے کسی شخص نے کہا کہ آپ نے نماز ہلکی اور مختصر
کردی، تو انہوں نے فرمایا: یہ میرے لئے مضر نہیں ہے اس لئے کہ میں نے اس میں وہ دعائیں پڑھی
ہیں جن کو میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب وہ چلے تو مجمع میں سے ایک آدمی ان
کے ساتھ ہولیا جو میرے والد محترم تھے؛ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، انہوں نے دعا کے بارے
میں پوچھ کر مجمع کو دعائیں دی وہ دعائیں تھیں:

«اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيَيْنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّي
وَتَوْفَّقْنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي، اَللّٰهُمَّ وَاسْأَلْكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاسْأَلْكَ
كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاسْأَلْكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَاسْأَلْكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ
وَاسْأَلْكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ وَاسْأَلْكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاسْأَلْكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ
وَاسْأَلْكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُّضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ

اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هٰدِیْنَ مَهْدِیِّیْنَ

[اے اللہ! اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے طفیل مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں میرے لئے زندگی بہتر ہو، اور جب تو جانے کہ موت میرے لئے بہتر ہے تو مجھے موت دیدے۔ اے اللہ! میں تجھ سے خشیت کا سوال کرتا ہوں، غلوت میں، جلوت میں۔ اے اللہ! میں تجھ سے کلمہ اخلاص کا سوال کرتا ہوں، رضا میں اور ناراضگی میں۔ اے اللہ! میں تجھ سے میانہ روی اور اعتدال پسندی کا سوال کرتا ہوں فقر میں اور مال داری میں، اور ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو خستہ نہ ہو، ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو منقطع نہ ہو، اے اللہ! میں تیرے ہر فیصلہ پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے موت کے بعد اچھی زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ اور تجھ سے تیرے ہمسرہ کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، کسی ضرر رساں تکلیف اور گمراہ کن تاریک فتنے کے بغیر۔ اے اللہ! ہم کو ریحان کی زینت کے ساتھ مزین فرما اور ہادی اور ہدایت یافتہ بنا۔]

تشریح: صلی بناعمار بن یاسر صلوٰۃ: مراد فرض اور نفل نماز دونوں ہو سکتی ہیں؛ یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے نماز تو پڑھائی، لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ نماز فرض تھی یا نفل، شارحین کا دونوں طرف خیال ہے: "یمتثل ان تكون مكتوبة او نافلة" (مرقاۃ: ۱۶۱/۳) فاوجز فیہا: یعنی انہوں نے نماز تو مختصر کی؛ لیکن اتنی نہیں کہ فرائض و واجبات اور سنن و نوافل میں کوتاہی کر دیجائے؛ بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے فرائض و واجبات اور سنن و نوافل کی مکمل رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائی؛ مگر زیادہ لمبی نہیں بلکہ مختصر پڑھائی۔

فقال اما علی ذلک: انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مختصر نماز ضرور پڑھائی ہے؛ لیکن یہ میرے لئے مضر نہیں ہے؛ اس لئے کہ میں نے اس میں وہ دعا پڑھی ہے جو میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے جو بہت مفید ہے۔

فلما قام تبعہ رجل من القوم: یعنی نماز پڑھا کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جانے لگے تو مجمع میں سے ایک شخص ان سے دعا پوچھنے کے لئے ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے گیا۔

هو ابی النخ: راوی کہتے ہیں کہ وہ جانے والا آدمی میرے والد محترم تھے؛ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ اس لئے کہ وہ حضرات کمال اخلاص کی وجہ سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہر چیز کے موقع پر اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے۔

ثم جاء فاحبر به القوم: یعنی حضرت سائب نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے دعا پوچھنے کے بعد لوگوں کو بھی اس دعا سے آگاہ کیا۔

اللهم بعلمك الغيب النخ: اس دعا میں علم و قدرت کا توسل ہے۔

احینی النخ: یعنی میری زندگی میں خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔

توفنی اذا علمت الوفات خیر الی: مراد یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ فرما۔

”اور مانگتا ہوں کلمہ حق“ الخ، کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اتنی استقامت اور بے خوفی پیدا فرما کہ میں ہمیشہ کلمہ حق یعنی حق بات کہوں چاہے مجھ سے لوگ خوش ہوں یا ناراض ہوں، یا یہ کہ اپنی خوشی کی حالت میں بھی اور خفگی کی حالت میں بھی کلمہ حق ہی کہوں، عوام کی طرح نہ ہو جاؤں کہ جب وہ خفگی کی حالت میں ہوتے ہیں تو برا کہتے ہیں اور جب خوش ہوتے ہیں تو خوش آمدید کرتے ہیں۔

”آنکھ کی ٹھنڈک“ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے انسان اپنے اندر جذبہ طاعت و عبادت کامل اور حقیقی لذت و کیف پاتا ہے۔ یا اس سے مراد وہ عمامائے والے کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا باقی رہنا ہے۔ اسی طرح ”آنکھ کی ٹھنڈک“ سے نماز پر پہنچنے کی پابندی بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کے مفہوم کو زیادہ وسعت دی جائے تو ”دونوں جہان کی بھلائیاں بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔

فی غیر ضراء مضرة: [ایسی حالت میں جو ضرر نہ پہنچائے] کا تعلق جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے۔ ”شوق ملاقات“ سے ہے یعنی ”میں تیری ملاقات کا ایسا شوق چاہتا ہوں جو میری راہ سلوک میں، راہ ادب پر میری استقامت میں اور احکام و اعمال کی بجا آوری اور ادائیگی میں نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ جن لوگوں کو راہ سلوک و تصوف پر گامزن ہونے کا شرف حاصل ہے وہ جانتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ملاقات کا شوق بس اوقات وارفگی و بے خودی کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جسے ”غلبہ حال“ کہا جاتا ہے

اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب قدم راہ ادب کی استقامت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، سلوک میں کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے اور احکام و اعمال میں نقصان واقع ہو جاتا ہے، چنانچہ اگلے جملہ ”ولا فتنة مضلة“ کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایسا شوق چاہتا ہوں جو راہ استقامت سے ہٹانے والی اور احکام و اعمال میں بے راہ روی پیدا کرنے والی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔

یا پھر کہاجائے گا کہ اس جملہ کا تعلق دعا کے ابتدائی لفظ ”احینى“ سے ہے تاکہ اس کا مفہوم دعا میں مذکور تمام چیزوں پر حاوی ہو جائے، یعنی مجھ کو ان مذکورہ نعمتوں کے ساتھ اسی طرح زندہ رکھ کہ ایسی بلاء و آزمائش میں گرفتار نہ ہو جاؤں جس میں صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور میں گمراہی میں پڑ جاؤں۔

”راہ راست پر چلنے والے بنا“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم دوسروں کو اچھی راہ بتائیں اور دوسروں کو نیک زندگی اختیار کرنے کی تلقین کریں، اسی طرح ہم خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اچھی راہ اپنائیں۔ اور نیک زندگی اختیار کریں۔ ہماری حالت ”خود را فضیحت و دیگرے را نصیحت“ والی نہ ہو بلکہ ہمارا عمل ہمارے قول کے مطابق ہو۔

فائدہ: یہ دعا انتہائی جامع اور دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کو شامل ہے، اسلئے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔

تین اہم چیزوں کی دعا

{۲۳۸۴} وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا۔ رواه احمد وابن ماجه والبيهقى فى الدعوات الكبير۔

حوالہ: مسند امام احمد: ۶/۲۹۳، ابن ماجہ شریف: ۶۶، ابواب اقامۃ الصلوۃ الخ، باب ما یقال

بعد التسليم، حدیث نمبر: ۹۲۵۔ بیہقی فی الدعوات الكبير: الدعاء دبر الصلوۃ، حدیث نمبر: ۹۱۔

حل لغات: دبیر: پچھلا حصہ، جمع: ادبار، عملاً: کام، جمع: اعمال۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَعَمَلًا مُتَقَبَّلاً وَرِزْقاً طَيِّباً» [اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم، قبول کیا جانے والا عمل اور پاکیزہ رزق]۔

تشریح: فی دبیر الفجر: یعنی حضرت نبی کریم ﷺ نماز فجر کے بعد یہ دعا کرتے تھے: اس لئے آدمی کو نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہئے، جیسا کہ پوری امت کا عمل ہے، اور ایسی صورت اختیار نہ کی جائے جس سے حضرت نبی کریم ﷺ کے طریقے سے فرار کی بوجھ آتی ہو، جیسا کہ بعض لوگ نمازوں کے بعد دعا نہیں کرتے اور کمال سمجھتے ہیں، بلکہ دعا کرنے والوں پر نکیر کرتے ہیں؛ حالانکہ نمازوں کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کے ساتھ دعا کرنا صحیح اور صریح روایات سے ثابت ہے:

«عَنِ الْمُبَغِيزَةِ بِنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذُبُرَ كُلِّ صَلَوةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لَنَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لَنَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (بخاری شریف: ۱/۱۱۷)

[حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لئے ملک ہے، اور اسی کے لئے حمد ہے، وہ ہر شئی پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ! تو جس کو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تو جسے منع کر دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش تیرے مقابلہ میں کوئی نفع نہیں دے سکتی۔]

صحیح اور صریح اور روایتوں کے باوجود بعض لوگوں کا دعائے کرنا یہ ہٹ دھرمی پر مبنی ہے؛ اور صریح صحیح احادیث کی مخالفت ہے۔

علماً نافعاً: مراد علم پر عمل ہے۔

وعملاً متقبلاً: مراد قابل قبول اعمال ہیں۔

رزقاً طیباً: مراد رزق حلال ہے، جب تک رزق حلال نہ کھائے گا تو نہ عمل صالح کی توفیق ہوگی اور نہ ہی علم نافع سے بہرہ ور ہو سکے گا۔

شکر گزار ہونے کی دعا

{۲۳۸۵} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دُعَاءُ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدْعُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَعْظَمُ شُكْرَكَ وَأَكْثَرُ ذِكْرَكَ وَاتَّبِعْ نُصْحَكَ وَاحْفَظْ وَصِيَّتَكَ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۲۰۱، ابواب الدعوات، باب فی دعاء النبی الخ، باب: ۱۲۳، حدیث نمبر: ۳۵۰۴۔

حل لغات: حفظت: حفظ (س) حفظاً، یاد کرنا، ادعہ: ودع: (ن) ودعاً، چھوڑنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یاد کی ہے جسے میں نہیں چھوڑتا ہوں "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَعْظَمُ شُكْرَكَ وَأَكْثَرُ ذِكْرَكَ وَاتَّبِعْ نُصْحَكَ وَاحْفَظْ وَصِيَّتَكَ"

[اے اللہ! تو مجھے ایسا کر دے کہ تیرا شکر بہت زیادہ کروں، اور تیرا ذکر کثرت سے کروں، اور

تیری نصیحت کا اتباع کروں، اور تیری وصیت کی حفاظت کروں۔]

تشریح: ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات کی بارش ہوتی ہی رہتی ہے؛ اس لئے

آدمی کو شکر کی توفیق کی دعا مانگنی چاہئے؛ تاکہ انعامات میں مزید اضافہ ہو۔

و اتبع نصحك واحفظ وصيتك: نصیحت سے مراد حقوق العباد اور وصیت سے

مراد حقوق اللہ ہیں۔ "النصيحة هي ارادة الخير للمنصوح له فيراد بها حقوق العباد

والوصية متابعة الامر والنهي من حقوق الله تعالى والله اعلم۔" (مرقاۃ: ۱۶۴/۳)

دعائے صحت

{۲۳۸۶} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ۔

حوالہ: بیہقی فی الدعوات الکبیر، مایستحب للداعی، حدیث نمبر: ۲۱۶۔

حل لغات: الصحة: تندرستی، صح (ض) صحاً، تدرست ہونا، العفة: عف (ض) عفا و

عفة، پاک دامن ہونا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ۔“
[اے اللہ! میں تجھ سے صحت و عفت اور امانت اور حسن خلق اور رضا بالقضا کا سوال کرتا ہوں۔]

تشریح: اللہم انی اسألك الصحة: مراد جسمانی و روحانی ہر طرح کی صحت ہے۔

و العفة: مراد منہیات اور سینات سے اجتناب ہے۔

و الامانة: مراد مخلوقات کے ساتھ خیانت نہ کر کے امانت داری کا معاملہ کرنا ہے۔

و حسن الخلق: مراد لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت ہے۔ ”الصحة ای صحة البدن

من سیئئ الاسقام او صحة الاحوال والاقوال والاعمال۔ العفة: ای التحرز عن الحرام

والاجتناب عن الآثام والامانة بترك خیانة الانام۔ و حسن الخلق: ای حسن المعاشرة

مع اهل الاسلام۔“ (مرقاۃ: ۱۶۳/۳)

خصائل بد سے بچنے کی دعا

{۲۳۸۷} وَعَنْ أَمِّ مَعْبِدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي
مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ
فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ رواهما البيهقي في
الدعوات الكبير۔

حوالہ: بیہقی فی الدعوات الكبير: ما يستحب للداعي، حدیث نمبر: ۲۱۵۔

حل لغات: قلبی: دل، جمع: قلوب، طہر: طہر (ن) طہوراً، پاک ہونا، النفاق: نفاق (مفاعلت) دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنا، لسانی: زبان، جمع: السنة: الاعین: جمع: ہے عین کی بمعنی آنکھ۔

ترجمہ: حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا:

”اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ“

[اے اللہ! میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریا سے اور میری زبان کو کذب سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرمادے، اس لئے تو بالیقین آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔]

تشریح: ام معبد: میم پزیر کے ساتھ، حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔

اللهم طهر قلبي من النفاق: یعنی میرا ایمان اس قدر مضبوط کر دے کہ میرا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔

ولساني من الكذب: جھوٹ یہ عند الناس اور عند اللہ، ہر ایک کے نزدیک بہت بری خصلت ہے۔

وعینی من الخيانة الخ: یعنی جن چیزوں کا دیکھنا حرام ہے اس سے میری آنکھوں کی حفاظت فرما۔

دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا

{۲۳۸۸} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتْ فَصَارَ مِثْلَ الْفُرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مَعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تَطِيقُهُ وَلَا تَسْتَطِيعُهُ، أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالَ: فَدَعَا اللَّهُ بِهِ فَشَفَّاهُ اللَّهُ۔ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۴۳/۲، کتاب الذکر والدعاء، باب کراهة الدعاء بتعجيل العقوبة الخ،

حدیث نمبر: ۲۶۸۸۔

حل لغات: عاد: عاد (ن) عوداً، وعيادة المريض: بیمار پر سی کرنا، الفرخ: پرندے کا بچہ، جمع: فیراخ و افراخ۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان آدمی کی عیادت کی، جو پرندے کے بچے کی طرح ضعیف ہو گیا تھا، تو ان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے ہو یا یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! میں یہ دعا مانگتا ہوں:

”اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مَعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا“

[اے اللہ! آپ جو سزا مجھ کو آخرت میں دینا چاہتے ہیں اس کو جلد ہی دنیا میں میرے لئے کر دیجئے۔]

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ! تم نہ اس کی طاقت رکھتے ہو اور نہ ہی استطاعت رکھتے ہو، تم اس طرح دعا کیوں نہیں کرتے: "اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" [اے اللہ! ہم کو دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور عذاب نار سے ہماری حفاظت فرما۔]

انہوں نے اسی طرح دعا کی تو ان کو شفا مل گئی۔

تشریح: معلوم ہوا کہ انسان کو ایسی دعا نہیں کرنا چاہئے جس کا تحمل نہ کر سکتا ہو۔ اور آخرت کے عذاب کا تحمل تو کون کر سکتا ہے، اس لئے انسان کو ہمیشہ عافیت کی ہی دعا کرنا چاہئے، بلکہ دنیا و آخرت کی نیکی اور بھلائی کی دعا کرنا چاہئے، مذکورہ بالا دعا قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔ اور خود آنحضرت ﷺ بھی اس دعا کا بطور خاص اہتمام فرماتے تھے، اس لئے ہر انسان کو بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہئے۔

غیر متحمل چیزوں کی دعا نہ مانگو

{۲۳۸۹} وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَدْلَ نَفْسَهُ قَالُوا: وَكَيْفَ يَدْلُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ۔
رواہ الترمذی وابن ماجہ والبیہقی فی شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۵۱، ابواب الفتن، باب ماجاء فی النهی عن سب الریاح، حدیث نمبر: ۲۲۵۴۔

ابن ماجہ شریف: ۲۹۰، ابواب الفتن، باب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم الخ، حدیث نمبر: ۴۰۱۶۔ بیہقی فی شعب الایمان: ۴/۴۱۹، باب فی الاعراض عن اللغو، حدیث نمبر: ۱۰۸۲۴۔

حل لغات: نفس: روح، جمع: نفوس، البلاء، غم، جمع: بلايا۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مومن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: وہ اپنے نفس کو کیسے ذلیل کریگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایسی بلا اپنے سر لے لے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔“

تشریح: قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق: یعنی بعض دفعہ انسان ایسی دعا کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس کا تحمل نہیں ہوتا اور وہ اسے پورا نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے اس کو روانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ بات فراست مومن کے منافی ہے کہ وہ ایسی چیز یا کسی ایسے کام کی ذمہ داری قبول کرے جو اس کی طاقت اور اس کی رسائی سے باہر ہو، ایسا کرنا اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل و خوار کرنا ہے، چنانچہ مذکورہ ارشاد گرامی مسلمانوں کو اسی نکتہ کی طرف توجہ دلارہا ہے کہ وہ صرف ایسے ہی امور اپنے ذمہ لیں جن کی انجام دہی کی وہ طاقت و لیاقت رکھتے ہوں، کسی غرض، کسی لالچ یا کسی جذبہ کی تسکین کی خاطر غیر متحمل چیزوں کی ذمہ داری قبول کرنا مال کا راہی زلت و خواری میں مبتلا ہونا ہے۔

تنبیہ: بظاہر یہ حدیث شریف اس باب سے متعلق معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر اس حدیث شریف کے مفہوم کو پچھلی حدیث کے مفہوم کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس باب سے گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ کہ آدمی جس چیز کا تحمل نہ ہو اس کی دعا بھی نہ مانگے۔

باطن کی بہتری اور ظاہر کی شائستگی کی دعا

{۲۳۹۰} وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الصَّالِ وَلَا الْمُضِلِّ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱۹۹/۲، ابواب الدعوات، باب: ۲۰، حدیث نمبر: ۳۵۸۶۔

حل لغات: صالحۃ: اچھائی، جمع: صالحات: الناس: آدمی، جمع: اناس۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ دعا پڑھا کرو:

”اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ“
[اے اللہ! تو میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے، اور میرے ظاہر کو بھی صالح بنا دے، اے اللہ! میں تجھ سے ان صالح چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ لوگوں کو اہل و عیال، مال، اولاد عطا فرماتے ہیں، جو نہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کرنے والے ہوں۔]

تشریح: انسان عامۃً اپنے ظاہر کو عمدہ بنالیتا ہے، ظاہری اخلاق بھی سنوار لیتا ہے، مگر باطن کی طرف توجہ نہیں کرتا، باطن میں کیا کیا گندے اخلاق بھرے رہتے ہیں، جو بہت خطرناک حالت ہے۔
حدیث پاک میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو چاہئے کہ اپنے ظاہری اخلاق بھی عمدہ اور بہتر بنائے، مگر ساتھ ساتھ اس کی فکر کرنی چاہئے کہ انسان کا باطن ظاہر سے بھی عمدہ اور بہتر اور پسندیدہ ہو اور کوشش اور فکر کے ساتھ اس کے لئے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔ فقط

تم الجزء الثالث عشر بحمد الله تعالى واحسانه وتوفيقه تعالى
وبمنه وكرمه ويليهِ الجزء الرابع عشر اوله كتاب المناسك ان شاء الله تعالى
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
بحرمة حبيبك سيد المرسلين صلى الله تعالى
عليه وعلى آله واصحابه اجمعين الى يوم الدين

محمد فاروق غفر له